

चौदह-रत्न जगत्-मङ्गर

तथा—

गुप्त-ज्ञान-गुटका

रचयिता—

श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य पूज्यपाद

अवधूत जी

श्रीगुप्तानन्द जी महाराज

तथा—

तत्त्व ज्ञान-गुटका

रचयिता—

श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य पूज्यपाद

अवधूत जी

श्रीकेशवानन्दजी महाराज (केशव मगवान्)

प्रकाशक—

भाईलाल भाई डी० त्रिवेदी वकील

खम्बात (Cambay)

संवत् १९९३

तृतीयावृत्ति १०००]

मूल्य २)

मुद्रक — रामनारायण पाठक,

श्रीराधेश्याम प्रेस,
वर्ला

प्रस्तावना

सर्व राज्ञों को विदित हो कि:-कुछ समय के पूर्व वशिष्ठ विश्वामित्रादि प्रातः स्मरणीय महर्षियों की नाई जिज्ञासु भक्तों के सुकृत कर्मों की व्यक्तिदत्त मूर्ति ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मश्रोत्रिय, महा अवधूत श्री गुप्तानन्दजी महागज सुसुष्ठुजनों के हितार्थ मध्यप्रदेश में बहुत काल तक चन्द्रवत् सानन्द विचरते रहे और सम्बत् १९७९ में मन्दसौर ग्राम के मध्य विष्णुपुरी नामक स्थान में समाधिस्थ हुये ।

वास्तव में मनुष्य चार प्रकार के होते हैं (१) पामर (२) विषयी (३) जिज्ञासु और (४) मुक्त. इन के लिये क्रम पूर्वक वेद में एक लाख मन्त्र हैं । जिन में ८० हजार कर्म के प्रतिपादक और १६ हजार उपासना के प्रतिपादक-रोचक, भयानक, विधि तथा, निशेष-वाक्य हैं, तथा शेष ४ हजार ज्ञान-काण्ड संबंधी यथार्थ वाक्य हैं । परन्तु-वेद भगवान् का तात्पर्य साक्षात् तथा परम्परा करके अधिकारिके प्रति कर्म रूरी बंधन की अरथन्त निवृत्ति और परमानन्द की प्राप्ति मोक्ष का प्रदान करना है तात्पर्य यह है कि-क्रम से प्रथम पामर को निषेध कर्म छुड़ाने के लिये स्वर्गमुख का लालच

दिया जाता है और विहित कर्म में गुह्यजिज्ञासा न्याय से प्रवृत्त
 करा के विषयी बताते हैं, पश्चात् विषयी पुरुष को भी सौंसारिक
 तथा-स्वर्गादिक सुखों में परिधिन्नता व दुःखरूपता पताकर
 विचार पूर्वक वैराग्य उत्पन्न करते हैं । इस प्रकार वैराग्यवान्
 जिज्ञासु होकर, अन्त में ब्रह्मात्मस्वरूप असंग निश्चय करके मुक्त
 होता है । आत्मा स्वयंप्रकाश होने से सर्वत्र ही सर्व को स्वतः सिद्ध
 है । इसमें संशय मुक्त विपरीत भावनामय अज्ञानरूपी तम के
 नाश करने के अर्थ महात्माओं की वाणी वेद से अमेद ज्ञानरूपी
 सूत्र के समान है । इस प्रकार की वाणी चाहे भाषा में हो अथवा—
 संस्कृत में उसका अर्थ मनन करना ही परमपुरुषार्थ है । इसके
 अतिरिक्त विवेकीजनों को कुछ भी कर्तव्य नहीं । यही कारण है
 कि—इन महात्मा ने यह प्रम्य 'गुरु' शिष्यसंबन्ध रूप में सहज ही
 बोध करान के लिये "बौद्धरत्न गुप्तसागर" नाम से निर्माण किया
 है । जैसे परमात्मा ने अगाध समुद्र से जग विख्यात बौद्धरत्न
 निकाले थे, वसी प्रकार महात्मा श्री गुप्तानन्दजी महाराज ने वेद
 रूपी महा-सागर से युक्ति रत्न से लेकर विवेक रत्न पथन्त १४ रत्न
 निकाल कर जिज्ञासुजनों के सम्यक्ज्ञान, मोक्षधाम, तथा-विद्या
 निषों के चित्त का अन्धमा प्रकट किया है और बोध की दृष्टा
 के अर्थ हर एक रत्न में अनेक युक्ति प्रमाण न्याय दृष्टान्त तथा
 वा न्त कथन किये हैं, जिनके रहस्य को निश्चय कर अनुभव रूपी
 निराकार सच्चिदानन्द ब्रह्मरूपी आत्मा स्वतःसिद्ध अवाह्यमत

सगोचर नित्य प्राप्त की प्राप्ति का अलभ्य लाभ उठा के जन्म मरण रूपी संसारमूलअविद्या से मुक्त होते हुवे तुलाशेष पर्यन्त जीवनमुक्त होकर स्वच्छन्द विचर ने का सयोग प्राप्त होता है। कर्म उपासना की अवधि केवल अन्त करण को शुद्धि पर्यन्त ही है। सो भी इस ग्रंथ के श्रवण मनन द्वारा सत्पथ पूर्वक सिद्ध होकर अनेक मुमुक्षुजनों को जीवन मुक्ति का लाभ मिल सकता है।

इसके साथ ही दूसरा ग्रंथ “गुप्तज्ञान-गुटका” नामक छन्दो बद्ध निदिध्यासनरूप परमार्थ छन्द लावणी, गजल, होली आदि पद रसिक विद्वानों के प्रति सर्वोपयोगी इन्हीं महात्मा का कथन किया हुआ प्रकाशित है।

यह पुस्तक प्रथम सम्बत् १९७८ मे इन्दौर निवासी मानाजी नानूराम वर्मा ने परम पूज्य स्वामीजी की आज्ञा से छपाकर प्रकाशित की थी। पुस्तक का विषय अति गहन होते हुवे भी बहुत ही सरल रीति से प्रतिपादित किया गया है। इतना ही नहीं किन्तु रचयिता महानुभाव के बचन अनुभव सिद्ध होने के कारण उन का रसिक जनों के हृदय पर विशेष प्रकार का प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि—प्रथम संस्करण की सब प्रतियाँ शीघ्र ही बिक गई। तदुपरान्त इस परम उपयोगी तथा-अमूल्य ग्रंथ का अभाव दूर करने के अर्थ अनेक सत्संग प्रेमी सज्जनों की हार्दिक प्रेरणा के कारण से इसे द्वितीयवार छपाकर सर्व हितार्थ प्रकाशित करने का सयोग प्राप्त हुआ है। ॐ

तृतीयावृत्ति की प्रस्तावना

प्रस्तुत ग्रन्थ की प्रथम और द्वितीय आवृत्तिकी समस्त प्रतियाँ बहुत समय पूर्व बेच जाने और चारों ओर से अत्यधिक मांग होने के कारण, परमेश्वर-परमात्म स्वरूप महा-अवधूत श्री बापजी श्री १०८ श्री निरुमानन्दजी महाराज के पवित्र आदेशानुसार यह तृतीय आवृत्ति प्रकाशित हो रही है। “ऐस महान् उपयोगी संश्लेष्य ग्रन्थ को आवृत्ति तो अब से कई वर्षों प्रथम ही प्रकाशित हो जानी चाहिय थी।” ऐसी शंका एक बार छठने पर इस ग्रन्थ की उत्पत्ति और प्रकाश में आन की एक सत्य-घटना सुनने में आयी है, जो नीचे दीजायी है —

परमेश्वर स्वरूप, महाविरक्त, महाअवधूत, ब्रह्मलीन श्री १०८ श्री गुमानन्दजी महाराज मासुबाप्रान्त के मन्दासौर नगर में भिस स्थान पर पिछले दिनों बिराजते रहे, वह पवित्र स्थान, नदी के किनारे बनी हुई ‘स्मृति की तिवरी’ आज भी विद्यमान है।

बहुधा चालुमांस के दिनों में नदी में बाढ़ (रेख) आन पर वह तिवरी लुप्त होजाया करती है। अस्तु—प्रस्तुत ग्रन्थ पूर्ण होजान पर एक बार एकएक बहुत ही प्रबल बाढ़ आयी, श्री गुमानन्दजी महाराज उस पुस्तक को एक लपेटे (जाकि राई में भी वह नहीं सकता था) के साथ बंधा छोड़कर तिवरी से निष्पन्न आय। इतन में लोगों के वलते २ उस लपेटे सहित वह पुस्तक अल के प्रवाह में प्रवाहित होगयी।

लोगों को इसका बहुत ही दुःख हुआ । क्योंकि-सच्चे महापुरुष प्रथम तो किसी से बोलते ही नहीं है, और फिर बोलते हैं, तो उनके मुख से निकली वाणी वेदार्थ को ही प्रगट करने वाली होती है । तदनुसार श्री गुप्तानन्दजी महाराज के मुख से निकली वाणी को समीपस्थ अधिकारी पुरुष नोट कर लिया करते थे, वह सारा भंडार इस प्रकार नष्ट होते देख किस पुरुष को दुःख न होता ? अस्तु । कुछ दिनों बाद वह तरुता जो नदी तटवर्ती १०।१२ मील पर स्थित ? गाव में पड़ा मिल गया, परन्तु-बन्धन सहित वह ग्रन्थ नहीं मिला ।

६ मास के पश्चात् एक दिन नदी के किनारे २ घूमते हुवे ५।६ मील आगे जाकर एक स्थान पर श्री गुप्तानन्दजी महाराज ने अपने साथी पुरुषों से मूमि खोदने को कहा । ४।५ हाथ खोदने पर यह महा प्रथ अपनी असली दशा में निकल आया । जिसे देखकर प्रत्येक व्यक्ति को साश्चर्य अपार हर्ष हुआ ।

अनन्तर सभी जिज्ञासु भक्तों के अत्यधिक साम्रद प्रार्थना करने पर कई वर्ष के पश्चात् श्री अबधूतजी महाराज ने इसके छपाने की आज्ञा दी । और यह ग्रन्थ प्रकाश में आया । ॐ ।

अब रही इस ग्रन्थ की उपोगिता, सो इस के बारे में एक अक्षर भी लिखना सूर्य को दीपक द्वारा दिखाना जैसा है । एवं द्वितीयावृत्ति की भूमिका में, प्रकाशक-(ब्रह्मलीन-श्रोपं० कन्हैयालालजी उपाध्याय वकील रतलाम) ने कुछ संक्षेप में लिखा है । अस्तु

इस आवृत्ति में आकार परिवर्तन के साथ श्री गणेशजीन महा अवधूत श्री १०८ श्रीकेशवानन्द जी महाराज (श्रीकेशव भगवान्) की वाणी का संग्रह रूप "तत्व-ज्ञान गुटका" नामक ग्रन्थ भी इसके पाठ्ये अन्तर्भूत किया है। तथा—श्री गुणवानन्द जी महाराज के जो पद, कविता आदि तब ज्ञान गुटका, केपीछे छपा दिये गये थे, वह सब "गुप्त ज्ञान-गुटका" में बचा स्थान रख दिये गये हैं।

अथपि—'श्रीराधेश्याम-प्रेस, बरेली के अध्यक्ष, मैनेजर कम्पोजिटर तथा-प्रेसमैनो तक न इसे छुट सुवाच्य और अल्प हंग में प्रकाशित करने का पूर्ण यत्न किया है, तथापि—अनेक धुटियों रह गयी हैं, जो वास्ता है—चतुर्थ आवृत्ति में ऊर्ध्व के बीचियों की कृपा से सुधर जायेंगी, आदि-दिगम्बी के बनानवाले हैं। ॐ तत्सत्।

प्रकाशक—

नोट—(१) चौबह रत्न-गुप्तसंगर", तथा "गुप्तज्ञान-गुटका" में बहुधा 'ने' की जगह 'का' का प्रयोग प्रुम्प प्रुम्प कर्ता ने किया है। हो सकता है, ऐसा प्रयोग करने में कोई गम्भीर रहस्य हो। किसी प्रकार अनेक स्थलों में विमर्शियों का परिवर्तन होकरा है, अतः मातृक पुण्यो के-अतिरिक्त साहित्यिक महानुभावों से प्रादना है वह इस नोट पर ध्यान दें। तथा—यह श्री स्थान में रहते कि— आज से लगभग २५। ३० वर्ष पहिले हिन्दी में जिस हंग की कविता का प्रचार था उसी हंग की कवितायें बहुत महा पुण्य की श्री वाणी से प्राप्त हुई हैं और उसी हंग से इनको पढ़न से विरोध आनन्द की प्राप्ति होगी इस में संशय नहीं।

निवेदक—

गिशु०

विषयानुक्रमशिका

मृत्ती

“चौदहरत्न-गुप्तसागर”

विषय

अ महालाचरण अनुबन्ध

१-युक्ति रत्न

- (१) वृद्ध-बालक-न्याय
- (२) राजपुत्र शोक-न्याय
- (३) रूपया, -चोर, -राज, -न्याय
- (४) बाबू, ठाकुर, सराफ, -न्याय
- (५) नई पिजारा-न्याय
- (६) बच्चा, बाजार, पिता-न्याय
- (७) गुरु शिष्य उपदेश-न्याय
- (८) वणिक, अफीम, घर-
विस्मरण-न्याय

२-सत्संग रत्न

- (१) अन्ध ठाकुर-न्याय
- (२) कुत्ता कान फकड़ थूक-न्याय

३-निष्काम रत्न

(१) राजमन्दिर मञ्जूर-न्याय ७८-१०

४-भक्ति रत्न ८०-१०

(१) लैखी नज्जु-न्याय ८६-९०

५-बिबेक रत्न ९०-९४

६-वैराग्य-रत्न ९४-१०३

(१) राजा साधू शोक निवर्त-न्याय ९६-९९

(२) राजा बज्जीर-न्याय १००-१०१

(३) भेषता निवाह-न्याय १०१-१०३

७-पद सम्पत्ति-रत्न ०३-१०६

८-मुमुक्षुता-रत्न १०६-१०८

९-अवण-रत्न १०८-१११

१०-ममत्त-रत्न १११-११०

११-निविष्यासन-रत्न ११०-११३

१२-ज्ञान-रत्न ११३-११८

(१) वाघ वक्री-न्याय १-५-१२६

१३-जीवन मुक्त रत्न १२६-१४६

१४-बिबेकमुक्ति-रत्न १४६-१५३

आ गुणगुणि १५४-४४०

गुणज्ञान-गुणज्ञान १५५-४४०

वृत्तज्ञान-गुणज्ञान ४०-५१०

ॐ
श्री आचार्य विनयचन्द्र ज्ञान भण्डार, जयपुर

श्री आचार्य विनयचन्द्र ज्ञान भण्डार, जयपुर

चौदह रत्न गुप्त सागर प्रारंभः

मङ्गलाचरण

शिवः केवलो ऽ हं शिवः केवलो ऽ हमस्मि ।

शिवः केवलो ऽ हं शिवः केवलो ऽ हमस्मि ॥

शिवः केवलो ऽ हं शिवः केवलो ऽ हमस्मि ।

शिवः केवलो ऽ हं शिवः केवलो ऽ हमस्मि ॥

—०—

इस मङ्गलाचरण के अतिरिक्त और भी मङ्गल करते हैं:—

❀ त्रोटक छन्द ❀

निज आत्म मङ्गल रूप सदा । फिर मङ्गल किसका कीजै जुदा ।

वो सब मङ्गल का मङ्गल है । तिसमें भिन्न और अमङ्गल है ॥१॥

दशहू दिशि मङ्गल है जिसको । जिन व्यापकरूप लख्या तिसको ।

हरि हर सूर गणेश जिते । सब आत्म में कल्पित हैं तिते ॥२॥

आत्म सय का आधार है । वह नाम रूप से न्याय है ॥
 जिसमें मिथ्या संसार है । सो अभ्ययरूप अपार है ॥३॥
 सन् चेतन का समकारा है । वो आनन्द रूप हमारा है ।
 दूजे का मङ्गल क्या कीज । जो कल पाय के सब कीज ॥४॥
 आत्म त्रिकाला बाध छाही । दूजे का जिसमें लेश नहीं ॥
 कोइ छेक न वेद न पक्ष सुरा । गुरु शिष्य न मामें परम्परा ॥५॥
 कोइ मज्जन पन्थ सन्यास जहां । कोइ साधन साध्य न ह न छाहीं ॥
 सो ज्ञान स्वरूप सदा नित है । नहिं भोगी नहीं इन्द्रोन्नित है ॥६॥
 नहिं दृष्ट सुप्त में आवत है । छोजे जब आपहि पावत है ॥
 हम आपन मङ्गल आप किया । सब करन्य हम से दूर हुआ ॥७॥
 किया का मुस में लेश नहीं । कोइ रेश और परवेश नहीं ॥
 मैं ही व्यापक गुप्त बिना काया । कोइ जीवित ईस नहीं माना ॥८॥

अनुबन्ध

अधिकारी के छापण ओ मुक्ति रत्न से लेकर अष्टासा रत्न
 पर्यन्त कथन किये हैं सो आम्ने धोर्य हैं । प्रतिपाद्य प्रतिपादक
 भाव रूप ओ संबन्ध है सो भी इस ग्रंथ में यथाक्रम कथन किया
 गया है । वास्तव में जीव शब्द की एकता इस ग्रंथ का मुख्य
 'विषय' है ओ ज्ञान रत्न में विशेष रूप से प्रतिपादन किया गया
 है । इसी प्रकार जीवमुक्ति और विवेकमुक्ति-रत्न में इसके
 प्रयोजन का विवेचन करने में आया है ।

॥ अथ युक्ति रत्न ॥

शिष्य गया गुरु देव दिंग, छांदि कपट छल बंक ॥
 कर प्रणाम लखि सुदित मन, पूछन लगा निशंक ॥१॥
 सुख की चाहूं प्राप्ति मैं, सभी दुःख की हान ॥
 सो कैसेकर होत है, कहिये कृपा निधान ॥२॥

किसी समय एक शिष्य, कपट, छल, बक्रभाव (अर्थात्-प्रमाद) आदि त्याग कर, अपने सद्गुरु के पास गया और प्रणाम करके उसने देखा कि—इस समय गुरु महाराज अपने पर बहुत प्रसन्न हैं, तब तो वह संकोच रहित, अर्थात् निर्भय होकर सविनय पूछने लगा—

हे गुरु देव । मैं सुख की प्राप्ति और सब प्रकार के दुःखों की निवृत्ति चाहता हूँ, सो हे कृपानिधान ! आप मुझ पर दया करके कहिये, मेरी यह इच्छा कैसे सफल हो सकती है ?” शिष्य के दीनता पूर्वक इस प्रकार प्रश्न करने पर गुरु बोले —

‘हे शिष्य ! तू किसके वास्ते और कैसा सुख चाहता है ? वेदों में दो प्रकार के पदार्थ कहे हैं—(१) आत्म और (२) अनात्म, इनमें से तू आत्मा के सुखकी प्राप्ति चाहता है ?

अथवा अनात्मा के ? यदि तू कहे कि—अनात्मा के सुख को वासना है, तो तेरा यह कहना बूढ़ा है, क्योंकि—अनात्मा का तात्पर्य अपने में भिन्न का है, और यह स्पष्ट है कि तेरे से भिन्न भले दूसरे के आराम से तेरे को आराम नहीं होता है। जैसे किसी मनुष्य को निधि प्राप्त हो तो उस निधि-जनित-सुख की प्राप्ति या उसी को होगी दूसरे को नहीं होगी। इसी प्रकार अनात्म को सुख प्राप्त होने से तेरा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।

वेद न अनात्म-पदार्थों को सुख रूप नहीं कहे हैं, बल्कि असत् जब और दुःखरूप ही कहे हैं। इसलिये इस छोक तथा परलोक के सभी अनात्म पदार्थों को सुख की प्राप्ति होना संभव नहीं।

अब यदि तू कहे कि—आत्मा के जिन सुख की प्राप्ति वासना है तो तब यह कथन भी बनता नहीं, क्योंकि—बह न आत्मा की सृष्टि रूप कहा है और इस शरीर से लेकर जो पुत्र और शरीर के अपभारक-आ, बहुत आवि सभी छीकिक तथा पारलौकिक अनात्म पदार्थों का दुःखरूप बताया है।

गुरु के उक्त वचन सुनकर शिष्यबोद्धा—हे भगवन् । आप कहते हैं कि—‘पदार्थों में सुख नहीं है,’ परन्तु—कुछे यह कथन सत्यता नहीं है, क्योंकि यदि कोई पदार्थों में सुख प्रतीत होता है। यदि पदार्थों में सुख नहीं हो तो उनके भाष्य होने से जो आनन्द होता है तो नहीं होता पादिय, क्योंकि, बिना दुःख परार्थ

की प्रतीति होती नहीं है। यदि विना हुये पदार्थ की प्रतीति मानें तो घन्था पुत्र आदि की प्रतीति होना चाहिये कि-जो किसी को भी होती नहीं। अतः-ऐसा प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि-पदार्थों में ही आनन्द हैं। आप कहते हैं कि-‘पदार्थ सुख रूप नहीं है’। यह कथन मेरी समझ में नहीं आता।

यदि ऐसा कहा जाय कि-आत्मसुख का ही विषय में भान होता है, तो मेरे विचारानुसार यह भी सम्भव नहीं, क्योंकि-आत्मा का तो किसी काल में अभाव नहीं होता, आत्मा नित्य है, ऐसी स्थिति में सुख का भी कदापि-अभाव नहीं होना चाहिये। यदि विषय में आत्म सुख का भान हो तो सदैव ही सुख की प्राप्ति होना चाहिये। परन्तु-सुख सदैव होता नहीं है। इससे यहो जाना जाता है कि-विषय में ही आनन्द है, और प्रत्यक्ष भी देखने और सुनने में आता है ‘मेरे स्त्री, पुत्र, वन, नहीं इस करके मैं बहुत दुखी हूँ’। और शास्त्र द्वारा सुनने में आता है कि-“जिस काल में देवराज इंद्रका और दैत्यों का पदार्थों के वास्ते बड़ा भारी युद्ध हुआ तब दैत्यों ने जय पाई और इंद्र हार गया और भोगों की इच्छा करके दीन होगया, तब विष्णु भगवान् के पास जा के विषय सुख के वास्ते बहुत दोनता को, “यदि विषय में सुख नहीं होता तो-अमरेश विष्णु को कृपा का पात्र क्यों होता? इससे जाना जाता है कि-विषय में ही सुख है”।

गुरुदत्तवाचः—हे शिष्य ! तुमने जो कहा कि—‘विषय में ही सुख है’ सो ऐसी बुद्धि तो विषयी पुरुषों की होती है, वृ काहे को विषयी बनता है। और तुम्हें किसी रीति से विषय में सुख की प्रतीति भी होगी है, तो तेरे से यह पूछते हैं कि—विषय में सुख अनिरय है कि निरय ? यदि तुम प्रथम पक्ष स्वीकार करो कि—विषय सुख अनिरय है तो अनिरय सुख की कोई भी शिक्षासु इच्छा करता नहीं और अनिरय सुख की जो इच्छा करते हैं वे शिक्षासु नहीं। और जो तुम दूसरा पक्ष अङ्गीकार करो कि—विषय सुख निरय है, तो आत्मा का स्वरूप ही सुख होवेगा। क्योंकि वेद में आत्मा को सुखस्वरूप और नित्य कहा है इसलिये आत्मा से भिन्न अनात्म वस्तु कोई भी सुख रूप है नहीं, एक आत्मा ही सुखरूप है, तिसको सुख की प्राप्ति कहना बनता नहीं क्योंकि पक्षि जो बस्तु नहीं होवे तिसको ही प्राप्ति कहना बनता है सो आत्मा वेद न आत्म-स्वरूप कहा है तिसको सुख प्राप्ति की चाहना बने नहीं। और जो तूने यह बात कही थी ‘जो आत्मसुख ही विषय में मान होवे तो सब काज सुख की प्रतीति होनी चाहिये।’ आत्मा निरय होने से यह कहना भी तेरा बनता नहीं। क्योंकि—आत्मा का तो व्यपत्ति नारा होना नहीं और तुम भी अङ्गीकार करते नहीं हो क्योंकि वह नित्य है।

परन्तु साक्षी आत्मा के आश्रित जो अनात्मा अन्तःकरण की वृत्ति वह इन्द्रिय द्वारा विकृत फ बाह्य वेश में आकर अनुकूल वा प्रतिकूल

पदार्थ से मिल के सुखाकार वा दुखाकार होता है। और जब अनुकूल विषय की प्राप्ति होती है तब वृत्ति सुखाकार होती है। यद्यपि वह वृत्ति राजस है, तिस वृत्ति से सुख की प्राप्ति कहना संभवे नहीं, क्योंकि सुख-सात्त्विकी वृत्ति से होता है तिसका कोई निमित्त है नहीं, तथापि—तिस विषय को जो प्राप्ति हुई है तिस विषय की प्राप्ति से तिस राजस वृत्ति का नाश होगया है; परन्तु तिस वृत्ति के नाश से अनन्तर दूसरी सात्त्विकी वृत्ति उत्पन्न होवे है, तिस वृत्ति के उत्पन्न होने में राजस वृत्ति का नाश ही निमित्त है, परन्तु बाह्यविषय के आनन्द का विषय करने से वह वृत्ति भी बहिर्मुख ही होती है, तिस वृत्ति से भी अन्तर आनन्द का भान होवे नहीं, परन्तु तिस बहिर्मुख सात्त्विकी वृत्ति के पीछे और अन्तर्मुख वृत्ति उत्पन्न होवे है, तिस वृत्ति से अन्तर्मुख जो अन्तःकरण उपहित आनन्द है तिसका ही भान होवे है और बहिर्मुख जो सात्त्विकी वृत्ति हुई है और विषय के आनन्द का जो लाभ हुआ है, तिस आनन्द से वृत्ति की स्थिति हुई है, यही तिस अन्तर्मुख वृत्ति के होने में निमित्त है,।

सात्पर्य यह है कि—जितना कि अन्तर और बाहर जो आनन्द भान होता है सो सब वृत्ति के ही उत्पत्ति और नाश से होवे है, इसी करके सुख का नाश होवे है और वृत्ति की स्थिरता होने से विषय में आनन्द का भान होवे है सो आत्मा का ही

आनन्द है। जैसे जितने पदार्थों में जो मीठा मादुस होता है सो सभी गन्ने का रस है, क्योंकि जितनी कि अन्न मिश्रित मिठाई बनती हैं सो सब सठि करके मीठी होती है, तैस ही मितना कि जो आनन्द का मान होवे है बाहर और अन्दर सो सभी 'ब्रह्म आत्मा तिस ब्रह्म का ही है, आत्मा स मिन्न और कोई भी आनन्द स्वरूप है नहीं। इस करके जो तू आत्मा क वास्ते सुख को चाहें सो तेरा कइना बने नहीं, क्योंकि आत्मा सदा आनन्दरूप है और वेद ने भी कहा है—

“ब्रह्मविद्यायां आनन्दब्रह्मविद्या”

तिस महा वाक्य करके ब्रह्म पद जीव-आत्मा का वाचक है और ब्रह्म पद ईश्वर का वाचक है। और आनन्द पद दोनों को अपने में ही बतावे है, इस करके भी आत्मा सुख रूप ही है, परन्तु—भाग त्याग छद्मणा करके देखिय तब तेरे को मादुस होवगा कि—आत्मा आनन्द स्वरूप ही है, और जो तू सुखादिकों को आत्मा के गुण कहे सो भी बात तेरी बने नहीं क्योंकि—गुण और गुणी का तादात्म्य सम्भव होखे है सो गी विन अनात्म पदार्थों का ही होता है और जो जिसका जिसमें तादात्म्य होता है सो तिसका स्वरूप ही होखे है जैस जाति और व्यक्ति का तादात्म्य होखे सो जानि व्यक्ति स्वरूप ही है, व्यक्ति स भिन्न करके देखिय तो जाति कहीं मिलती नहीं। याव अ-त्म

पदार्थन का भी जिनका तादात्म्य होवे है, तिनका भी कल्पित ही भेद होवे है, वास्तव में गुण और गुणी का अभेद हो होवे है तब अनात्म पदार्थों का भा अभेद ही है, जब अनात्म हैं तो निर्गुण कहाँ है ? तिस निर्गुण आत्मा का गुणों से कौन सम्बन्ध है ?

संयोग अथवा समवाय सम्बन्ध है, सो समवाय सम्बन्ध तो पूर्व की रीति से बनता नहीं क्योंकि—जिन पदार्थन का न्याय शास्त्र में समवाय सम्बन्ध माना है उन पदार्थन का वेदान्तशास्त्र में तादात्म्य-सम्बन्ध माना है, तादात्म्य के नहीं बनने से समवाय भी बनता नहीं, और दूसरा संयोग सम्बन्ध कहा सो भी बनता नहीं, क्योंकि संयोग दो के आसरे रहता है याते कोई भी आसरा संयोग का बनता नहीं।

जो ऐसा कहे कि आत्मा के आसरे संयोग रहे है, सो यह कहना बनता नहीं, क्योंकि आत्मा को असंग कहा है, याते असंग आत्मा में संयोग का आसरा बनता नहीं। और जो दूसरा पक्ष कहे कि 'गुणन के आसरे संयोग रहता है' सो भी यात बनती नहीं, क्योंकि गुण जब होने से संयोग का आसरा बनते नहीं, इम करके सुखादिक गुणन का ओर आत्मा का कोई भी सम्बन्ध है नहीं। याते भा सुखादिक आत्मा के गुण नहीं है, सुखादिक आत्मा के स्वरूप ही है जो जिसका स्वरूप ही होवे है, सो तिम से भिन्न होवे नहीं। जैसे द्रवता जल का स्वरूप है, जैसे

उष्णता अग्नि का स्वरूप है, वैसे ही सुखादिक आत्मा के गुण नहीं है, आत्मा के स्वरूप हा है, और ओ मुम ऐसे कहो कि—

‘सुखादिक आत्मा के धर्म हैं’ तो हम यह पूछते हैं कि सुखादिक अन्तरात्मा के धर्म तो कैसे जाना ? वह आप बताइये जो मुम यह कहो कि आत्मा करके जाना सो यह मुम्हारा कहना बनता नहीं, क्योंकि आत्मा सब धर्मों से रहित ब्रह्म ने कहा, जैसे और सब धर्मन से रहित है, वैसे जानना भी एक धर्म है सो विस जानन से भी रहित है या ते साक्षी आत्मा में जानना बनता नहीं। तो यद्यपि अनात्मा में भी जानना बनता नहीं और सुखादिकों का भान होता है सो नहीं होना चाहिये तथापि जैसे दूर देश में वस्तु होवे विसके देखने में नेत्र की सामर्थ नहीं होवे है, और एक दूरबीन शीशा होता है केवल विसमें भी सामर्थ नहीं होवे है और जब उस दर्पण को नेत्र से मिलाइये तब दूर देश स्थित वस्तु जानी जाती है, तैम साक्षी आत्मा में भी जानना नहीं है और अह अनात्मा जो अन्तःकरण विसमें भी जानना बनता नहीं, परन्तु—
चेतन आत्मा क आश्रित जो जब अन्तःकरण विस अन्तःकरण की वृत्ति आत्मा के प्रकाश करके प्रकाशित हुई सुखादिकन को प्रकाशती है विस सामास वृत्ति करके सुखादिक ज्ञान आते हैं इस रीति ॥ सुखादिक आत्मा के धर्म जाने हैं ।

न्यायशास्त्र में सुखादिक आत्मा के ही धर्म कहे हैं इस

करके भी सुखादिक आत्मा के ही धर्म सिद्ध होवे हैं । इस युक्ति से और न्यायशास्त्र का प्रमाण देके सुखादिक आत्मा के धर्म सिद्ध करे सो भी कहना बनता नहीं, क्योंकि प्रथम तो आत्मा को सर्व धर्म से रहित ही कहा है, उस सर्व धर्म रहित आत्मा में किसी धर्म के आरोपण करने का नाम भ्रांति है । जैसे उष्णता से रहित को उष्णतासहित कहना, तथा—दंडरहित को दंडो कहना बनता नहीं, क्योंकि तत्-धर्म रहित को तत्-धर्म विशिष्ट कहना ही भ्रांति है, सो ऐसी भ्रांति तेरे को कहाँ से प्राप्त हुई है ।

सुखादिक आत्मा के धर्म हैं यह कहना तेरा ऐसा है, जैसे बीई कहे चंद्रमा की किरण से मेरे को बड़ी तप्री मालूम हुई और मरुस्थल की नदी में मैंने जलपान और स्नान किया तब मेरे को शीतलता हुई ऐसे ही तू कहता है कि मैंने साभास वृत्ति से सुखादिक आत्मा के धर्म जाने हैं, सो आत्मा के धर्म सुखादिक किस वृत्ति से जाने हैं ? सात्त्विकी वृत्ति करके जाने हैं अथवा राजसी वृत्ति करके जाने हैं ? अथवा तामसी वृत्ति करके जाने हैं ? इसमें भी वृत्ति के भेद हैं, एक सात्त्विक सात्त्विकी होती है, दूसरी सात्त्विक राजसी है और तीसरी सात्त्विक तामसी होती है । जैसे सात्त्विक वृत्ति के तीन भेद हैं तैसेही राजस और तामस के भी जान लेना पर उनसे किसी का ज्ञान कइना संभव नहीं, सात्त्विक वृत्ति से ही संभव है ।

चण्डाल अग्नि का स्वरूप है, वैसे ही सुखादिक आत्मा के गुण नहीं है, आत्मा के स्वरूप हा है, और जो तुम ऐसे कहो कि—

‘सुखादिक आत्मा के धर्म हैं’ तो हम यह पूछते हैं कि सुखादिक अन्तरात्मा के धर्म तो कैसे जाना ? यह आप बताइये जो तुम यह कहो कि आत्मा करके जाना सो यह तुम्हारा कहना बनता नहीं, क्योंकि आत्मा सब धर्मों से रहित वह न कहा जैसे और सर्व धर्मन से रहित है, वैसे आनन्द भी एक धर्म है सो तिस आनन्द से भी रहित है या वे साक्षी आत्मा में जानना बनता नहीं। तो यद्यपि अन्तरात्मा में भी जानना बनता नहीं और सुखादिकों का मान होना है सो नहीं होना चाहिये तथापि जैसे दूर देश में वस्तु होव तिसके देखने में नेत्र की सामर्थ्य नहीं होवे है, और एक दूरबीन क्षीप्ता होवा है केवल तिसमें भी सामर्थ्य नहीं होवे है और जब उस वर्ण्य को नेत्र से भिखाइये वह दूर वस्तु स्थित वस्तु जानी जाती है, वैसे साक्षी आत्मा में भी जानना नहीं है और जब अन्तरात्मा जो अन्तःकरण तिसमें भी जानना बनता नहीं, परन्तु—चेतन आत्मा के आश्रित जो जब अन्तःकरण तिस अन्तःकरण की वृत्ति आत्मा के प्रकाश करके प्रकाशित हुई सुखादिकों को प्रकाशती है तिस साभास वृत्ति करके सुखादिक जाने जाते हैं हम रीति से सुखादिक आत्मा के धर्म जानें हैं।

न्यायशास्त्र में सुखादिक आत्मा के ही धर्म कहे हैं इस

वृत्ति है अथवा लक्षणा वृत्ति है ? जो तू ऐसा कहे
 अर्थादिक हमने जाने हैं सो भी तेरा कहना
 मैं जिस अर्थ को शक्ति होती है सो
 होता है, और तिस को वाच्य अर्थ
 करके सात्त्विक वृत्ति द्वारा सुखादिक
 य वाचक का भेद मानता अथवा अभेद
 भेद मानता है, यदि तू कहे कि वाच्य
 मानता हू तो वास्तव से भेद मानता है
 मानता है, जो तू ऐसे कहे कि—‘वास्तव में भेद
 तरा कहना बने नहीं, क्योंकि वाच्य और वाचक
 होता है । जैसे घट पद वाचक है और कलश
 वाच्य है, सो घट पद और तिसका वाच्य अर्थ
 क ही वस्तु के नाम हैं, इस करके वाच्य और
 वास्तव में भेद बने नहीं, और दूसरा कल्पित भेद कहे,
 अपना मात्र ही है, क्योंकि कल्पित वस्तु अधिष्ठान से
 नहीं इस से तो हमारा ही मत सिद्ध होता है ।

दूसरा अभेद पक्ष कहे सो भी बनता नहीं, क्योंकि वाच्य वाचक
 अभेद हो तो जैसे अग्नि पद का अंगार वाच्य है, जो अग्नि से
 अत्यंत अभिन्न होवे तो अग्नि पद उच्चारण करने से मुख का दाह
 होना चाहिये, ऐसे ही उदक पद उच्चारण करने से मुख शीतल होना

फिर यह पूछते हैं—जो पूरा तीन मेव कहें हैं, उनमें से सात्त्विक सात्त्विकी से सुखादिक आत्मा के धर्म जान जाते हैं अथवा सात्त्विक राजस से जाने जाते हैं अथवा सात्त्विक तामस से जाने जाते हैं? यह बात तुम हमारेको बताओ ।

यदि तुम कहो कि “सात्त्विक सात्त्विकी वृत्ति से सुखादिक आत्मा के धर्म हमने जाने हैं” तो यह कहना तुम्हारा बनता नहीं, क्योंकि ज्ञानमय अवस्था में कोई कथा प्रसंग सुनके जो चित्त का प्रकाश होना है अथवा—किस्ती ध्यान करके जो मन एकान्तर होके व्यय वस्तु में वृत्ति के प्रवाह की समाप्ति होती है वृत्ती वृत्ति को सात्त्विक सात्त्विकी कहते हैं । और इसी प्रकार ज्ञानमय अवस्था में स्वर्ग के भोगों को इच्छा करके अज्ञान कर्म का करना सात्त्विक राजस वृत्ति का कार्य है और ज्ञानमय अवस्था में आस्त्य निद्रा क ब्रह्म हाके करने योग्य कार्य को नहीं करना ही सात्त्विक तामस वृत्ति है, ऐसे ही राजस और तामस को भी जान लेना । वास्तव में राजस तामस वृत्ति से तो कोई भी ज्ञान यथार्थ बनता नहीं, किन्तु सात्त्विक वृत्ति से ही बनता है, ऐसा कहना पड़ेगा और हम यह भी जानते हैं कि गगनगन्धर्व का प्रमाण भी तुम देखोगे कि अस्वात्मजायते ज्ञानं राजसो सोम एवम्” इस प्रकार से सुखादिक आत्मा के धर्म हैं” ऐसा तुम कहा तो हम पूछते हैं कि—अस सात्त्विकी वृत्ति करके सुखादिक आत्मा के धर्म जाने हैं

सो वह शक्ति वृत्ति है अथवा लक्षणा वृत्ति है ? जो तू ऐसा कहे कि शक्ति वृत्ति करके सुखादिक हमने जाने हैं सो भी तेरा कहना बनता नहीं, क्योंकि—जिस पद मे जिस अर्थ को शक्ति होती है सो अर्थ तिस पद का शक्य अर्थ होता है, और तिस को वाच्य अर्थ भी कहते हैं, सो धर्म सिद्ध करके सात्त्विक वृत्ति द्वारा सुखादिक अन्तिम आत्मा के तू वाच्य वाचक का भेद मानता अथवा अभेद मानता है, अथवा—भेदाभेद मानता है, यदि तू कहे कि वाच्य और वाचक का भेद मानता हू तो वास्तव से भेद मानता है अथवा कल्पित भेद मानता है, जो तू ऐसे कहे कि—‘वास्तव मे भेद मानता हूँ, तो यह तेरा कहना बनें नहीं, क्योंकि वाच्य और वाचक का नाम मात्र भेद होता है । जैसे घट पद वाचक है और कलश अर्थ तिसका वाच्य है, सो घट पद और तिसका वाच्य अर्थ कलश दोनों एक ही वस्तु के नाम हैं, इस करके वाच्य और वाचक का वास्तव मे भेद बने नहीं, और दूसरा कल्पित भेद कहे, सो वह कल्पना मात्र ही है, क्योंकि कल्पित वस्तु अधिष्ठान से भिन्न होती नहीं इस से तो हमारा ही मत सिद्ध होता है ।

दूसरा अभेद पक्ष कहे सो भी बनता नहीं, क्योंकि वाच्य वाचक का अभेद हो तो जैसे अग्नि पद का अगार वाच्य है, जो अग्नि से अत्यंत अभिन्न होवे तो अग्नि पद उच्चारण करने से मुख का दाह होना चाहिये, ऐसे ही उदक पद उच्चारण करने से मुख शीतल होना

फिर यह पूछते हैं—ओ पूव चीन भेद कहे हैं उनमें से सात्त्विक सात्त्विकी से मुखादिक आत्मा के धर्म जान जाते हैं अथवा सात्त्विक राजस से जाने जाते हैं अथवा सात्त्विक तामस से जाने जाते हैं? यह बात तुम हमारेको बताओ ।

यदि तुम कहो कि “सात्त्विक सात्त्विकी वृत्ति से मुखादिक आत्मा के धर्म हमन जाने है” तो यह कहना तुम्हारा बनता नहीं क्योंकि आप्त अवस्था में कोई कथा प्रसंग मुक्त ओ चित्त का एकान्त होजाना है अथवा—किमी ध्यान करके ओ मन एकधर होके ध्यय वस्तु में वृत्ति के प्रवाह की समाप्ति होती है उसी वृत्ति को सात्त्विक सात्त्विकी कहते हैं । और इसी प्रकार आप्त अवस्था में स्वर्ग के भोगों का इच्छा करके यज्ञादि कर्म का करना सात्त्विक राजस वृत्ति का काय है और आप्त अवस्था में आलस्य निद्रा के भग होके करन योग्य कार्य को नहीं करना ही सात्त्विक तामस वृत्ति है, उस ही राजस और तामस को भी जान लेना । वास्तव में राजस तामस वृत्ति से तो कोई भा ज्ञान बधाव बनता नहीं, किन्तु सात्त्विक वृत्ति से ही बनता है, धसा कहना पड़ेगा और हम यह भी जानते हैं कि भगवत् वचन का प्रमाण भी तुम वेभोग कि सत्त्वार्मजापते ज्ञानं राजसो लाभ पश्य’ इस प्रकार से मुखादिक आत्मा के धर्म हैं एसा तुम कहा तो हम पूछते हैं कि—मिस सात्त्विकी वृत्ति करके मुखादिक आत्मा के धर्म जाने हैं

गुप्त सागर

यदि आत्मा से जुड़ी हो तब तो तेरा कहना बने, क्योंकि आत्मा तो सर्वव्यापक है। हमसे जितनी अनात्म वस्तु है सो आत्मा से भिन्न है नहीं, और तुम्हें भिन्न भासती है, यह तेरे को आत्मा के अज्ञान करके प्रतीत होती है।

जैसे जेबरी के अज्ञान करके नाना प्रकार के सर्प ब्रह्मविक पदार्थ भासते हैं, जब जेबरी का सम्यक्ज्ञान होता है तब एक जेबरी ही प्रतीत होती है, तैसे ही तिस आत्मा के अज्ञान करके नाना प्रकार के सुखादिक धर्म आत्मा के भासते हैं। सो वह आत्मा के ज्ञान से ही दूर होंगे। दूर ऐसा नहीं जानना कि कोई फीस दो फीस चले जावेंगे। जैसे सर्प ढँडादिक कहीं से आये नहीं, और कहीं जाते भी मीसे नहीं, केवल रज्जू के अज्ञान के कारण भासते थे, रज्जू का ज्ञान होने से रज्जू स्वरूप ही हो जाते हैं, तैसे आत्मा के अज्ञान करके आत्मा में सुखादिक धर्म भासते हैं, सो केवल आत्मा के ज्ञान से ही आत्म स्वरूप भासते हैं। और जो तू यह कहै, कि शक्ति वृत्ति करके आत्मा के ज्ञान के असंभव होने से सुखादिक आत्मा के धर्म विषय नहीं हों तो लक्षणा वृत्ति से आत्मा का ज्ञान होने से सुखादिक धर्मों का ज्ञान होवेगा, सो भी कहना बने नहीं, क्योंकि लक्षणा वृत्ति दो प्रकार की होती है, एक केवल लक्षणा और दूसरी लक्षित लक्षणा। केवल लक्षणा के तीन भेद हैं—जहती, अजहती और मागत्याग।

पादिय सो होना नहीं इसस बाध्य और बाधक का अमेव
 कहना समभव नहीं, और जो तीसरा भेदाभेद पक्ष कहें सो अत्यन्त
 ही मिथ्या है, क्योंकि जिस वस्तु का अपर वस्तु से भेद होता है
 तिस वस्तु का दूसरी वस्तु से अभेद होता नहीं जैसे एक आग्न के
 वृक्ष में अपना अभेद होता है, भेद होता नहीं, और जैसे आग्न के
 बह का और करंदूबे के वृक्ष का भेद होता है तिसका अभेद होता
 नहीं, क्योंकि भेद और अभेद आपस में विरोधी होने से तिनका
 समावेश होता नहीं इस करके तीसरा भेदाभेद पक्ष भी ठेरा
 बनता नहीं इसी से जो तू शक्ति वृत्ति मान के आत्मा के सुखादिक
 धर्मों का विषय करना कह, सो तरा कहना बनता नहीं क्योंकि
 आत्मा किसी पद का मुख्य अर्थ हो तो शक्ति वृत्ति से आत्मा का
 ज्ञान होवे ।

सब आत्मा का ज्ञान होता है तभी सुखादिकों का ज्ञान भी
 संभव है । क्योंकि धर्मी के ज्ञान से अनन्तर ही धर्मों का ज्ञान
 होता है । यह बात सब के अनुभव सिद्ध है, जैसे पक्षी को जो
 गमन रूपी क्रिया है सो पक्षी का धर्म है सो पक्षी में रहता है,
 जब तक पक्षी को नहीं जान तबतक उसके क्रिया रूपी धर्म को
 भी नहीं जानेंगे तैसे ही अनुभव गम्य आत्मा का किसी वृत्ति
 करके ज्ञान संभव नहीं तो फिर सुखादिक आत्मा के धर्म हैं यह
 कहना ठेरा कैसे बनेगा ? क्याभी भी नहीं बनगा । क्योंकि-मन्यत्र वस्तु

यदि आत्मा से जुदी हो तब तो तेरा कहना बने, क्योंकि आत्मा तो सर्वव्यापक है। इससे जितनी अनात्म वस्तु है सो आत्मा से भिन्न है नहीं, और तुम्हें भिन्न भासती हैं, यह तेरे को आत्मा के अज्ञान करके प्रतीत होती है।

जैसे जेवरी के अज्ञान करके नाना प्रकार के सर्प दंढादिक पदार्थ भासते हैं, जब जेवरी का सम्यक्ज्ञान होता है तब एक जेवरी ही प्रतीत होती है, तैसे ही तब आत्मा के अज्ञान करके नाना प्रकार के सुखादिक धर्म आत्मा के भासते हैं। सो वह आत्मा के ज्ञान से हो दूर होगे। दूर ऐसा नहीं जानना कि कोई फोस दो फोस चले जावेंगे। जैसे सर्प दंढादिक कहीं से आये नहीं, और कहीं जाते भी देखे नहीं, केवल रज्जू के अज्ञान के कारण भासते थे, रज्जू का ज्ञान होने से रज्जू स्वरूप ही हो जाते हैं, तैसे आत्मा के अज्ञान करके आत्मा में सुखादिक धर्म भासते हैं, सो केवल आत्मा के ज्ञान से ही आत्म स्वरूप भासते हैं। और जो तू यह कहै, कि शक्ति वृत्ति करके आत्मा के ज्ञान के असंभव होने से सुखादिक आत्मा के धर्म विषय नहीं होवें तो लक्षणा वृत्ति से आत्मा का ज्ञान होने से सुखादिक धर्मों का ज्ञान होवेगा, सो भी कहना बने नहीं, क्योंकि लक्षणा वृत्ति दो प्रकार की होती है, एक केवल, लक्षणा और दूसरी लक्षित लक्षणा। केवल लक्षणा के तीन भेद हैं—जहती, अजहती और भागत्याग।

वाच्य अर्थ का जो संबंधी हो सो छद्मता का स्वरूप कहलाता है, और वाच्य अर्थ सारे का त्याग करके उसके संबंधी का जो प्रतीति होती है उसे जड़ता' कहते हैं। और वाच्य अर्थ सारे का ग्रहण होके अधिक उसके संबंधी का भी ग्रहण होवे, उस 'अजड़ता' छद्मता कहते हैं। जहाँ वाच्य अर्थ में से एक भाग का त्याग हो और एक भाग का ग्रहण हो वहाँ भागत्याग छद्मता' होती है।

केवल छद्मता के तीन भेद हैं। शक्य के साथ साक्षात् जिस पदार्थ का संबंध है उसी को 'केवल छद्मता' कहते हैं। जहाँ शक्यके साथ किसी पदार्थ का परंपरा संबंध हो वहाँ 'उद्दिष्ट छद्मता' होती है। पद का अपने अर्थ में जो संबंध है उसी का नाम वृत्ति है। आत्मा असीम होने से उस के साथ कि 'भी पदार्थ का संबंध बनना नहीं। यदि तुम कहो कि—नैयायिकों ने आत्मा से मनका संयोग संकल्प मान के आत्मा में ज्ञान गुण उत्पन्न होना कहा है, इस प्रकार के कल्पन से आत्मा ज्ञान गुण धर्म बाधा ही प्रत्यक्ष होता है; ऐसा कहना भा तुम्हारा किन्तु है। क्योंकि नैयायिकों ने जो संयोग संबंध माना है सो सम्भव पदार्थों का ही माना है और आत्मा को तो भुक्ति में निरवयव कहा है। निरवयव का संयोग कैसे हावे ? यदि समवायसंबंध को तो भी नहीं बनना क्योंकि समवाय गुण और गुणी का दोष है,

आत्मा को तो वेद ने निर्गुण कहा है। ऐसे निर्गुण, निरवयव आत्मा का किसी पदार्थ से कोई भी संयोग कैसे बनेगा ? कदापि नहीं बनेगा। किसी सम्बन्ध के नहीं बनने से 'लक्षणावृत्ति' से आत्मा को तुम कैसे जानोगे ? और जब आत्मा को नहीं जाना तो फिर उसके सुखादिक धर्म कैसे जाने ?

यदि तुम यह कहो कि—'तुमने भी यह बात पूर्व कही थी कि—जितना अंतर बाहर जो सुख होता है सो सब वृत्ति से ही होता है, साक्षी आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित हुई अंतःकरण की वृत्ति सुखाकार वा दुःखाकार होती है, ऐसे ही हमने भी 'सामासवृत्ति' से सुखाकार आत्मा के धर्म जाने है तो भी तब हमारे कहने का अभिप्राय समझा नहीं। क्योंकि—हमारे कहने का यह मतलब कि—अन्तर बाहर जो पदार्थों में सुख प्रतीत होता है—सो सभी 'सामास-वृत्ति' से होता है। आत्मा और आत्मा के धर्म—सुखादिक किसी भी 'सामासवृत्ति' के विषय हमने कहे नहीं।

यदि यह कहा जाय कि—अंतर आत्मा के बिना और कौन पदार्थ है ? तो मुनः—जैसे जाग्रत अवस्था में अंतःकरण की वृत्ति नेत्रादिक द्वारा निकल के—बाहर देश में जाकर—व्यावहारिक पदार्थों को विषय करती है, सो वृत्ति का विषय करना यही है कि—पदार्थ व छिन्न चेतन के आश्रित जो आवरण है उसे दूर करती है, यही वृत्ति की विषयता

है। और कोई वृत्ति से पदार्थ का ज्ञान नहीं होता है, परन्तु-वृत्ति में जो चेतन का आभास है उसी को चिदाभास भी कहते हैं। जैसे आपत के पदार्थों के आभास और वृत्ति से ज्ञान होता है वैसे ही स्वप्न के पदार्थों का भी सामान्य वृत्ति से ही ज्ञान होता है, सो अंतर कहा जाता है, और-साक्षीमास-कहा जाता है। क्योंकि-जिस पदार्थ को अविद्याकी वृत्ति द्वारा साक्षी प्रकारो से पदार्थ 'साक्षीमास्य' कहा जाता है। इसमें स्वप्न के पदार्थों को 'साक्षीमास्य' कहते हैं।

तत्पर्य यह है कि-अनात्म पदार्थ ही के प्रकाश करने में वृत्ति और आभास की सफलता है। आत्म पदार्थ के प्रकाश करने का सामर्थ्य किसी भी वृत्ति और आभास का है नहीं। इसी से आत्मा को वेद न स्वयं प्रकाश कहा है, और यदि ए पद कहें कि-वृत्ति और आभास की पदार्थों के ही ज्ञान में सफलता है-तो सुषुप्ति अवस्था में कोई भी पदार्थ है नहीं और सुख का ज्ञान होता है-तो वही आत्म ज्ञान होगा-तो यह कहना भी तब ऐसा ही है जैसे -

(१)

घृद्ध बालक न्याय

किसी घृद्ध पुरुष के पास उसका एक बालक लेट रहा था और वहीं एक जखम भरा पटरला हुआ था। वह बालक घट के पास जाके अपने मुख के प्रविषिम्ब का दन्तकर भयभीत हुआ और अपने

पितामह के पास आकर कहने लगा—‘यह हमारे को डराता है’ । तब बुढ़े ने कहा:—तेरे को कौन डराता है ? बालक बोला कि—इस घड़े में है ?

बुढ़ा उठके घट के पास आकर देखने लगा तो सफेद दाढ़ी सहित उसका प्रतिविम्ब भासने लगा । तब बुढ़ा कहने लगा.—अरे बेईमान ‘घोली दाढ़ी तेरो होगई अब तक बच्चों को डराता है ? तेरे को लज्जा नहीं आती ? ‘यह बुढ़े का दृष्टांत है ।

दार्ष्टान्त यह है—

जैसे उस बुढ़े ने नहीं जाना कि—इस घट में मेरा ही प्रतिविम्ब है । कोई दूसरा भय देने वाला समस्त के उसको धिक्कार देने लगा । तैसे ही तैने जो कहा कि—‘सुषुप्ति अवस्था में कोई भी पदार्थ नहीं है, और सुख का जो भान होता है सो आत्म—सुख होगा’ । तू विचार करके देख—सुषुप्ति अवस्था में कारण शरीर रहता है—उस कारण शरीर को ही अज्ञान कहते हैं । और ‘प्राज्ञ’ नामा जीव रहता है सो अज्ञान की वृत्ति से सुषुप्ति के अज्ञान आवृत आनन्द को भोगता है । सो भी वृत्ति द्वारा ही आनन्द का भान होता है । और जो ईश्वर की सर्वज्ञता आदि का ज्ञान है सो भी माया की वृत्ति करके होता है । वृत्ति से जो ज्ञान होता है है सो ज्ञान अन्तात्म पदार्थों का ही है । तू चेतन आत्मा स्वयं प्रकाश होने से किसी भी वृत्ति का विषय नहीं है । और सुषुप्ति

है। और कोई वृत्ति से पदार्थ का ज्ञान नहीं होता है, परन्तु-वृत्ति में जो चेतन का आभास है उसी को चिदाभास भी कहते हैं। जैसे आप्त के पदार्थों के आभास और वृत्ति से ज्ञान होता है वैसे ही स्वप्न के पदार्थों का भी आभास वृत्ति से हो ज्ञान होता है। सो अंतर कहा जाता है, और-साक्षीभास-कहा जाता है। क्योंकि-जिस पदार्थ को अभिधाकी वृत्ति द्वारा साक्षी प्रकारो से पदार्थ 'साक्षीभास्य' कहा जाता है। इससे स्वप्न के पदार्थों को 'साक्षीभास्य' कहते हैं।

तत्पर्य यह है कि-अनात्म पदार्थ ही के प्रकाश करने में वृत्ति और आभास की सफ़लता है। आत्म पदार्थ के प्रकाश करने का सामर्थ्य किसी भी वृत्ति और आभास का है नहीं। इसी से आत्मा को वेद न स्वयं प्रकारा कहा है, और यदि तू यह कहे कि-वृत्ति और आभास की पदार्थों के ही ज्ञान में सफ़लता है-तो सुषुप्ति अवस्था में कोई भी पदार्थ है नहीं और सुख का ज्ञान होता है-तो वही आत्म ज्ञान होगा-तो यह कहना भी ठीक ऐसा ही है जैसे-

(१)

छूट वालक न्याय

किसी छूट पुत्र के पास बहुत एक बाछड़ खेड़ रहा था और वहीं एक जख्म भरा पट्टरखा हुआ था। वह बाछड़ मर के पास जाके अपने मुँह के प्रतिविम्ब का दृश्यकर भयभीत हुआ और अपने

पितामह के पास आकर कहने लगा—‘यह हमारे को डराता है’ । तब बुढ़े ने कहा.—तेरे को कौन डराता है ? बालक बोला कि—इस घड़े में है ?

बुढ़ा उठके घट के पास आकर देखने लगा तो सफेद दाढ़ी सहित उसका प्रतिविम्ब भासने लगा । तब बुढ़ा कहने लगा.—अरे वेईमान ‘धोली दाढ़ी तेरो होगई अब तक बच्चों को डराता है ? तेरे को लज्जा नहीं आती ? ‘यह बुढ़े का दृष्टांत है ।

दार्ष्टान्त यह है—

जैसे उस बुढ़े ने नहीं जाना कि—इस घट में मेरा ही प्रतिविम्ब है । कोई दूसरा भय देने वाला समझ के उसको धिक्कार देने लगा । तैसे ही तैने जो कहा कि—‘सुषुप्ति अवस्था में कोई भी पदार्थ नहीं है, और सुख का जो भान होता है सो आत्म—सुख होगा’ । तू विचार करके देख—सुषुप्ति अवस्था में कारण शरीर रहता है—उस कारण शरीर को ही अज्ञान कहते हैं । और ‘प्राज्ञ’ नामा जीव रहता है सो अज्ञान की वृत्ति से सुषुप्ति के अज्ञान आवृत आनन्द को भोगता है । सो भी वृत्ति द्वारा ही आनन्द का भान होता है । और जो ईश्वर की सर्वज्ञता आदि का ज्ञान है सो भी माया की वृत्ति करके होता है । वृत्ति से जो ज्ञान होता है है सो ज्ञान अनात्म पदार्थों का ही है । तू चेतन आत्मा स्वयं प्रकाश होने से किसी भी वृत्ति का विषय नहीं है । और सुषुप्ति

का आनन्द तो अज्ञान की प्रीति से होता है ।

तू शुद्धरूप आत्मा अज्ञान में क्षामिष्ठ काहे को होता है । तू मुझ को अपने से जुड़ा समाप्त के सुखकी प्राप्ति की इच्छा करता है यही इच्छा तेरे को पुनर्दाई की देने वाली है, वास्तव में देखा जाय तो किसी भी रीति से मुझ तेरे से न्यारा नहीं । क्योंकि 'अस्ति, माति, प्रिय, नाम और रूप, यह पांच अंश सब पदार्थों में होते हैं । पट का अस्तित्व यह 'अस्ति,' पट का नाम होना यह 'माति,' पट शीत उष्ण को दूर करता है, यह 'प्रिय' पट यह दो अक्षर 'नाम' और और विम्वृत आकार, शुक्ल 'रूप' ।

किसी दैवयोग से छत बरत में अग्नि लगाजावे तब पट नाम और शुक्ल रूप दोनों बदल जाते हैं । राख नाम और काला उसका रूप होजाता है । और अस्ति, माति, प्रिय यह जो तीन अंश हैं सो वहाँ भी बने रहते हैं । राखी अस्ति, मात्सवी है यह माति, और बरतन मांजने के कम में आती है इससे प्रिय है । ये तीनों अंश आत्मा के हैं । नाम और रूप दो माया के जाने जाते हैं । क्योंकि—व्यभिचारी होने से ये दोनों अंश कस्तिष्ठ, है । तैसे ही अस्ति, माति प्रिय, आत्मा नाम और उसके अंश ये भी नाम होने से सब कस्तिष्ठ हैं, ये तरे जटाने के वास्ते को हैं । क्योंकि—कुछ नाम रखने से ही बाणी का व्यापार होता है और नाम से ही नामी जाना जाता है इससे बारंबार

आत्मा का कथन किया है। इसमें द्विष्य शंका करता है—‘हे भगवन्, नाम से नामी की प्राप्ति भी होती है और बारम्बार जो आत्मा का कथन किया है सो भी आत्मा के समझने के वास्ते कथन किया है, क्योंकि सूक्ष्म होने से अस्ति भाति जो दो अंश आत्मा के कहे सो तो ठीक हैं, परन्तु प्रियपना, सब पदार्थों में कैसे घटेगा, क्योंकि—शेर सर्पादिक किसी को प्यारे नहीं लगते हैं, अपने शत्रु में प्रियपना कैसे घटेगा? आप इस शंका की निवृत्ति कीजिये।

गुरु कहते हैं कि—हे शिष्य। सर्व वस्तु सर्व को प्रिय नहीं होती है—यह वार्ता आप की मानी, परन्तु एक अंश से प्रिय—पना सर्व वस्तुओं में घटता है—जैसे सर्पिणी को सर्प प्यारा लगता है, शेरनी को शेर प्यारा लगता है, और अग्नि-कीट को अग्नि प्यारी लगती है, तैसे ही अपने शत्रु के दुस्स में प्रियता होती है, सो सर्व के अनुभव सिद्ध है, परंपरा से सर्व को अपना आत्मा ही प्रिय है, जितना चेतन शरीर के अंदर आया है उतने को आत्मा कहते हैं, जैसे जितना आकाश घट में आया है उतने आकाश को घटाकाश बोलते हैं, परन्तु—वह व्यापक आकाश से पृथक् नहीं होगया है।

तैसे ही जो व्यापक चेतन है सो शरीर के अन्तर और बाहर व्याप रहा है।

इससे विषय अविच्छिन्न और निरविच्छिन्न जो कुछ आनन्द का भान होता है सो सर्व तेरा ही आनन्द है, तेरे से जुदा

आनन्द नहीं भी है नहीं, फिर तेरे को सुख की इच्छा कैसे सम्भवेगी। तू सदा सुखरूप ही है, और सब ठीर में जो आनन्द प्रतीत होता है सो भी तेरा ही आनन्द है। इसी से तू चेतन स्वरूप है। जो पद पद आदिक चेतन नहीं है, सो आनन्द स्वरूप भी नहीं है। जो आनन्द है सो तेरा ही है, तैसे ही जो चेतन है सो भी तुझ चेतन की ही है। तेरे ही प्रकाश को पा के सब कुछ प्रकाशमान हो रहा है

गुरु के ये वचन सुनकर शिष्य बोला— हे भगवन् ! आप मेरे प्रकाश से सर्व प्रकाशमान कैसे करते हो ? क्योंकि दिन में तो सूर्य भगवान् प्रकाश करता है और जब सूर्य नहीं होता है तो रात्रि में चन्द्रमा प्रकाश करता है, और चन्द्रमा नहीं होता है तब तारागण का प्रकाश होता है, जब वायुओं में तारागण जाच्छादित हो जाते हैं, तब अग्नि से प्रकाश होता है, और जब अग्नि भी नहीं होती है, तब बिजली से प्रकाश होता है, और जब बिजली भी नहीं होती है तब वाक्पद्म इन्द्रिय का प्रकाश होता है।

इस रीति से इन पद्वी व्योमियों से और इन्द्रियों से और इन्द्रियों के देवताओं से अर्थात्—इस त्रिपुटी से सर्व का प्रकाश देवता में आता है। मेरे प्रकाश से सर्व का प्रकाश कैसे करते हो ? आपका यह कहना असम्भवसां माखूम होता है।

गुरुवाचः—हे शिष्य ! तेरा कहना दुरुस्त है, क्योंकि ऐसा ही मालूम होता है, परन्तु जब तू विचार दृष्टि से देखेगा, तब तेरे को मालूम होजावेगा कि—मुझ चेतन आत्मा का ही प्रकाश सर्व ठौर है, सो विचार यह है कि—जब स्वप्न अवस्था होती है तब कोई भी ज्योति है नहीं, और स्वप्न के पदार्थों का प्रकाश होता है, इस से जाना जाता है कि—कोई और ही ज्योति है जो इन ज्योतियों से भिन्न है, यदि तू ऐसा कहे कि—जैसे स्वप्न में पदार्थ कल्पित प्रतीत होते हैं, तैसे ही सूर्यादिक ज्योति भी कल्पित ही है, जिन से स्वप्न के पदार्थों का प्रकाश होता है' यह कहना तेरा ऐसा है जैसे कोई कहे कि—“भृगु रुष्णा के नीर से गारा बना के मैंने घर बनाया था, और शुक्रि का रूपा बहुत सा मैंने इकट्ठा किया और उस घर में रखा था—जिसको ठूँठ का चोर फोड़ के निकाल ले गया । उस धन को बूढ़ने के लिये मैं गया था, रास्ते में रज्जू के सर्प ने मेरे को काट खाया—इससे मेरे को बड़ा भारी कष्ट हुआ है 'जैसे इस प्रकार के कथन को सुन के सर्व लोगों को हसी आती है—तैसे ही हमें तेरे कहने से हंसी आती है, क्योंकि—‘कल्पित पदार्थों का कल्पित सूर्यादिक ज्योतियों से प्रकाश होता है' यह कहना तेरा केवल हसी का ही विषय है,

कल्पित पदार्थ से कल्पित पदार्थ का प्रकाश कहना बनता नहीं, क्योंकि—कल्पित वस्तु कल्पना मात्र ही होती है, उस से किसी का

प्रकारा होता नहीं। अतः—जड़पदार्थों का स्वप्न की कल्पित ज्योतियों से जो प्रकाश प्रतीत होता है, सो किसी चेतन करके ही होता है।
 तू अपने चित्त में विचार करके देख—तेरे बिना और कोई भी नहीं है नहीं, सर्व को जानने वाला और सर्व को प्रकाश देने वाला तूही चेतन, आत्मा, परिपूर्ण, स्वयं प्रकाश है, तेरे प्रकाश से ही सब प्रकाशमान हो रहा है। आप्त, स्वप्न सुषुप्ति और तुरीया तथा तुरीयाचीत इन सर्व अवस्थाओं का प्रकाश तेरे से होकर है। ये सब आपस में व्यभिचारी हैं। तू इन सब में अनुगत है, इससे ठेकी चेतन को पाक यह मूल भौतिक जितना अनात्म प्रपञ्च है, सो सब चेतन प्रतीत हो रहा है। वास्तव में तू ही चेतन है।

तेरे से मैं न और कोई भी चेतन नहीं है, तू ही सर्व ज्योतियों का ज्योति है। भगवान् ने भी कहा है 'ज्योतिषामपि तद् ज्योतिः' और वेद ने भी कहा है—'अस्य हृदयेऽन्तरात्मा ज्योतिर्मयति'।
 छोटी कारण है कि—मानन्द रूप होने में चेतन रूप है, और चेतन रूप होने से सत्यरूप भी आता है। अतः चित् मानन्द आत्मा तू ही त्रय स्वरूप है, तू ही त्रय ही त्रय से नहीं है और जो वेद कहते हैं

बोहा—अस्ति भाति प्रिय

तस्ते एक स्वरूप

।

इसी से कहा है, “भेदाभेद शब्द गलतो” अर्थात् तुझ चेतन आत्मा में भेद और अभेद का लेश भी नहीं है, और जो भेद और अभेद दो प्रकार के वचन शास्त्रकारों ने कहे इससे तात्पर्य यही है कि—‘कहने में जो बात आती है सो वाणी का विषय होने से अनात्म ही है। क्योंकि वाणी से अनात्म पदार्थ का हो कथन होता है, तू चेतन आत्मा किसी वाणी और मन का विषय नहीं है। और किसी जगह इसे मन और वाणी का विषय भी कहा है—सो दिखाते हैं कि जिस काल में गुरु द्वारा महावाक्यों का जो उपदेश श्रवण होता है सो वाणी से ही सुना जाता है, उस श्रवण से अनन्तर मनन का कथन किया है, सो मन से ही मनन होता है, मनन किये हुए अर्थ के परिपक्व होजाने को निदिध्यासन कहते हैं और निदिध्यासन की परिपक्व अवस्था को समाधि कहते हैं, इस प्रकार से आत्मा मन और वाणी का विषय भी कहलाता है।

किसी ने मन और वाणी का निषेध भी किया है, दोनों प्रकार के वचनों को सुन के अस्प-श्रुत जिज्ञासु को भ्रम उत्पन्न होजाता है, वह कहीं भेद वचनों को सुनता है और कहीं अभेद को सुनता है परन्तु—शास्त्रकारों के जो कथन हैं सो सारे ही अध्यारोप में घनते हैं।

जितने वेद के वचन हैं सो अधिकारी भेद से सारे ही सफल हैं, जैसे किसी पुरुष को स्वप्न होता है तब उसको वेद

प्रकारा होता नहीं। अतः—अक्षयवर्मा का स्वप्न की कल्पित व्योम्तियों से जो प्रकाश प्रतीत होता है सो किसी चेतन करके ही होता है। तू अपने चित्त में विचार करके देख—तेरे बिना और कोई भी नहीं है नहीं सर्व को जानने वाला और सर्व को प्रकाशने वाला तूही चेतन, आत्मा, परिपूर्ण, स्वयं प्रकाश है, तरे प्रकाश से ही सब प्रकाशमान हो रहा है। आत्म, स्वप्न सुषुप्ति और तुरीया तथा तुरीयातीत इन सर्व अवस्थाओं का प्रकाश तेरे से होता है, ये सब आपस में व्यभिचारी हैं। तू इन सब में अनुगत है, इससे तेरी चेतना को पाके यह भूत भौतिक जितना अनारम्भ प्रपञ्च है सो सब चेतन प्रतीत हो रहा है। वास्तव में तू ही चेतन है।

तेरे से निज और कोई भी चेतन नहीं है तू ही सर्व व्योम्तियों का व्योम्ति है भगवान् ने भी कहा है 'व्योम्तिपद्मपि तद् व्योम्ति' और वेद ने भी कहा है—अस्य हृदयेऽन्तरात्मा व्योम्तिमवति" यही कारण है कि—आत्मन् रूप होने से चेतन रूप है, और चेतन रूप होने से सत्यरूप भी आत्मा ही है, सत् चित् आत्मन् रूप आत्मा तू ही ब्रह्म स्वरूप है, तेरा किंनित् मात्र भी ब्रह्म से भेद नहीं है और जो भेद कहते हैं उनके वास्ते ऐसा कहा है—

बोद्धा—अस्ति भाँति प्रिय आत्मा ब्रह्म सच्चिदानन्द ।

ताते एक स्वरूप है, भेद कहे मतिमन्द ॥

हैं और चार पुत्र सर्व गुणों की स्वानि और यौवन अवस्था वाले हैं। दैवयोग से उस राजा के राज में किसी अन्य राजा ने लड़ाई छेड़ दी, जिसमें उस राजा के चारों पुत्र मारे गये। तब हलकारों खबर दी कि—हे राजन् ! आपके कुँवर इस लड़ाई में मारे गये, इस प्रकार के वचन सुन के राजा को बड़ा भारी शोक हुआ और हाहाकार शब्द करने लगा।

इतने में राजा की निद्रा खुल गई और नेत्र उघड़ते ही उसे बड़ा विस्मय हुआ और सोचने लगा—‘किसका राज और किसके पुत्र ? देखो, मैं धृथा ही मोह को प्राप्त हो गया था। उसी समय मंत्रियों ने आपके राजा से कहा—‘हे राजन् आपके कुँवर ने तो अपने कर्म भोग को समाप्त की, राजा इस प्रकार मंत्रियों के वचन सुन के सब को अपने पास बिठा कर कहने लगा—‘हे मंत्रियो ! तुम सब धैर्य रखो, मैं तुम्हारे से एक गाथा सुनाता हूँ, तुम चित्त लगाकर सुनना, वह गाथा—इस दुखरूप संसार से वैराग्य के कराने वाली है और उसे सुनके तीन लोक की संपदा मृग वृष्णा के जलवत् भासेगी, और वह शोक मोह को दूर करने वाली तथा ज्ञानन्द की देनेवाली है वह गाथा इस प्रकार है —

अभी थोड़ी देर पहिले मैं सोता था उस समय मुझे स्वप्न हुआ जिस में मेरे को इस राज से चौगुना राज प्राप्त हुआ, और यह भी देखा कि—बड़ी चतुरगिनी सेना और बड़े २ शूरवीर सेनापति

और वेद का उपदेश कर्मा अन्धार्थ, और जगत् में मान्य प्रकार के कर्म, और उनके फल, और उनका प्रेरक ईश्वर, और भोगनेवाला—जीव आदि जो कुछ प्रतीत होता है सो सब ही अविद्या और निद्रा के कारण भासता है, सो सब मिथ्या है। वयार्थ में एक स्वप्नदृष्टा पुरुष ही सत्य होता है, इसी प्रकार एक तू ही सत्-रूप है।

तू भ्रम के मुरबे का क्यों रोता है ? विवेक रूपी नेत्र खोल कर देख, जैसे यह स्वप्न का प्रपञ्च बिना हुए ही सर्व अर्थाकार भासता है, वैसे ही यह जाग्रत का प्रपञ्च भी तू जान, यदि तू ऐसा कह कि—‘जाग्रत प्रपञ्च में तो पदार्थों के रस, काष्ठ, कारण, कार्य, मात्र भासते हैं और स्वप्न में सर्व पदार्थ सम काष्ठ भासते हैं, इन दोनों की एकता कहना बने नहीं’—यह कहना तेरा ठीक नहीं है। क्योंकि—रस काष्ठ आदि जैसे जाग्रत में भासते हैं वैसे ही स्वप्न में भी भासते हैं, यह सब अविद्या के कारण प्रतीत होता है। जाग्रत के रस काष्ठ आदि में और स्वप्न के रस, काष्ठ आदि में कुछ भी अधिक स्पृश्यता नहीं है, क्योंकि—ये दोनों ही अविद्या कृत हैं, इसी पर तेरे को एक—

(१)

“राजपुत्र शोक-ग्याप”

सुनते हैं—एक राजा राज के समय अपनी शय्या पर सोता था, उस समय उसको ऐसा भास्त्रम हुआ कि मेरा राज बड़ा भारी

हैं और चार पुत्र सर्व गुणों की खानि और जीवन अवस्था वाले हैं। दैवयोग से उस राजा के राज में किसी अन्य राजा ने लड़ाई बंद दी, जिसमें उस राजा के चारों पुत्र मारे गये। तब हलकारों खबर दी कि—हे राजन्। आपके कुँवर इस लड़ाई में मारे गये, इस प्रकार के वचन सुन के राजा को बड़ा भारी शोक हुआ और हाहाकार शब्द करने लगा।

इतने में राजा की निद्रा खुल गई और नेत्र उघड़ते ही उसे बड़ा विस्मय हुआ और सोचने लगा—'कितना राज और किसके पुत्र! देखो, मैं ब्रथा ही मोह को प्राप्त हो गया था। उसी समय मंत्रियों ने आपके राजा से कहा—'हे राजन् आपके कुँवर ने तो अपने कर्म भोग की समाप्ति की, राजा इस प्रकार मंत्रियों के वचन सुन के सब को अपने पास बिठा कर कहने लगा—'हे मंत्रियो! तुम सब धैर्य रखो, मैं तुम्हारे से एक गाथा सुनाता हूँ, तुम चित्त लगाकर सुनना, वह गाथा—इस दुस्वरूप संसार से वैराग्य के कराने वाली है और उसे सुनके तीन लोक की संपदा मृग वृष्णा के जलवत् भासेगी, और वह शोक मोह को दूर करने वाली तथा आनन्द की देनेवाली है वह गाथा इस प्रकार है —

अभी थोड़ी देर पहिले मैं सोता था उस समय मुझे स्वप्न हुआ जिस में मेरे को इम राज से चौगुना राज प्राप्त हुआ, और यह भी देखा कि—बड़ी चतुरगिनी सेना और बड़े २ शूरवीर सेनापति

और अनेक प्रकार के कोप-खजाने आदि विभूतियाँ हैं और चन्द्रमा के समान मुख जिसके ऐसी मन को मोहने वाली अनेक राशियाँ हैं, और चार-पुत्र सर्व गुण संपन्न, रूपवान और अजान उमर वाले हैं जिनके देखने से मेरे को बड़ा आनन्द होता था। इस प्रकार की महान् विभूति के साथ मेरे को बिरहाख व्यतीत होगया और ऐसा भी भास्त्र होता था कि, मेरे बाप, दादा सभी राज करते आये हैं, और आगे हमारे पुत्र और पौत्र भी राज करेंगे। हे मंत्रियों ! एक क्षण मात्र के स्वप्न में मैंने बहुत काज स्थाई देखा।

वैजयोग से मेरे उस राज में उपद्रव होगया और बड़ा भारी संघाम हुआ, उसी युद्ध में मेरे बड़े २ छुरबार मारे गये और मेरे चारों-पुत्र भी युद्ध में अपनी २ स्ना लेकर बड़े और युद्ध करने लगे। बहुत बात अब क्या कहें—वे चारों कुँवर भी मारे गये। तब हल्कारों ने आके कहा—हे पूष्पीनय ? आपके कुँवर युद्ध में मारे गये हैं ? ये वचन सुनकर मेरे को बड़ा भारी शोक हुआ और दादा काट कत्त करने लगा इतने में मेरी निद्रा खुल गई।

तब मैं बड़े विस्मय को प्राप्त हुआ और अपने चित्त में विचार कर रही रहा था कि तुमने आके मरे से कहा कि—तुम्हारे पुत्र ने अपने कर्म भोग की समाप्ति की है। अब मैं तुम्हारे से यह बात पूछता ॥ कि—उस राज और चारों पुत्रों को रोऊँ? अबवा—इस एक पुत्र को रोऊँ? सो तुम मरे को बतलाओ। मंत्री कहते हैं—‘हे राजम्!’

यह तो स्वप्न की सृष्टि भूठी है, और यह जाग्रत का सच्चा जगत् है। उसका क्या शोच करना है, शोच करने के योग्य तो यह जाग्रत के भोग्य पदार्थ होते हैं, स्वप्न के पदार्थों का कौन शोच करता है” मंत्रियों की यह वार्त्ता सुन कर राजा बोला—

“हे मन्त्रिया ! तुम इस मूर्खता के मोहस्त्रे में आके काहे का इसको सच्चा कहते हो ? और उसको झूठा कहते हो ? अरे, मूर्खों ! यह मनुष्य शरीर तुमको मिला है, इसमें कुछ विचार करके देखो, यह तो सभी झूठा है। विचार यही है कि—इस जीव ने अपने गले में आपही फासी डाल रखी है, क्योंकि—आत्मा तो सदा अकर्ता है, परन्तु—अनात्म अन्तःकरण से मिलके, भ्राति से अपने में कर्तापन आरोपण करके, कायिक, वाचिक, मानसिक, तीन प्रकार की क्रिया का अभिमान करने लगा,—इससे दो प्रकार के स्थूल और सूक्ष्म कर्म हुवे।

जब जीव को स्थूल—कर्म भोग देने को सन्मुख होते हैं तब इसे कर्म के बस होके जाग्रत अवस्था होती है। ऐसी दशा में जो स्थूल पसारा है उसको सत्य जानता है। और जिस काल में सूक्ष्म—कर्म भोग देने को सन्मुख होते हैं, उस काल में जाग्रत अवस्था का विस्मरण होजाता है, और कर्मों के बस होकर स्वप्न की सूक्ष्म सृष्टि सत्स्वरूप भासने लगजाती है, और जाग्रत की सृष्टि वहा पर नहीं रहती, इससे जाना जाता है कि—यह भी भूठी है।

और अनेक प्रकार के कोप—लजाने आदि विभूतियाँ हैं और चन्द्रमा के समान मुख जिनके ऐसी मन को मोहने वाली अनेक रानियाँ हैं, और चार-पुत्र सर्व गुण संपन्न, रूपवान् और अमान धमर वाले हैं जिनके देखने से मेरे को बड़ा आनन्द होता था। इस प्रकार की महान् विभूति के साथ मेरे को चिरकाल ख्यतीव होगया और ऐसा भी मात्स्य होता था कि, मेरे बाप, वामा सभी राज करते आये हैं, और आगे हमारे पुत्र और पौत्र भी राज करेंगे। हे मंत्रियों! एक क्षण मात्र के स्थान में मैंने बहुत काल स्थाई देखा।

वैद्ययोग से मेरे उस राज में उपद्रव होगया और बड़ा भारी संघाम हुआ, उसी युद्ध में मेरे बड़े ९ शूरवार मारे गए और मेरे चारों-पुत्र भी युद्ध में अपनी ९ सत्ता लेकर बड़े और युद्ध करने लगे। बहुत बात अब क्या कहें—वे चारों कुंवर भी मारे गये। तब हठकारों ने आगे कहा—हे पूज्यनिवाह? आपके कुंवर युद्ध में मारे गये हैं? ये बचन सुनकर मेरे को बड़ा भारी शोक हुआ और हमरा फाट शब्द करने लगा इतने में मेरी निद्रा खुल गई।

तब मैं बड़ा विस्मय को प्राप्त हुआ और अपने चित्त में विचार कर ही रहा था कि तुमने आगे मरे से कहा कि—तुम्हारे पुत्र ने अपने कर्म भोग की सम्पत्ति की है। अब मैं तुम्हारे से यह बात पूछता हूँ कि—इस राज और चारों पुत्रों को रोऊँ? अथवा—इस एक पुत्र को रोऊँ? तो तुम मेरे को बतलाओ। मंथी कहते हैं—“हे राजन्!

कर्मपना, और जो इनमें अहंकार है सो ही अन्धकार है ।

और जब तुम इनको साची रूप होके देखोगे कि—जिस काल में विवेक, वैराग्य, क्षम, दम, श्रद्धा समाधान, उपरति तितिक्षा और श्रवण, मनन, निदिध्यासन, और 'तत्-त्वं' पद का शोधन करोगे, तब तुम्हारे को परिपूर्ण आत्मा ही भासेगा, और तुम्हारे शोक, मोह, सब नष्ट होय जावेंगे । हे मंत्रियो ! यह साराही स्वप्न है इसमें किसी का रोना और शोक करना पृथा है, क्योंकि—सब जोव अपने कर्म—भोग के अनुसार जन्मते हैं और मरते हैं, इस बात को समझ के यथा योग्य कार्य को करो ।

हे शिष्य ! इस प्रकार पूर्व के संस्कारों से राजा को ऐसा बोध उत्पन्न हुआ और सब मंत्रियों को उपदेश करके वह शोक मोह से रहित होके अपने स्वरूप में स्थित हुआ । वह स्वरूप कैसा है ? शान्त है, निर्विकार है, चेतन है, परमानन्द है, अजन्मा है, अविनाशी है और सत्-रूप है । उसी चेतन आत्मा की सत्ता का सब पदार्थों में अनिर्वचनीय सम्बन्ध उत्पन्न होके सारे पदार्थ सत्य जैसे भासते हैं, परन्तु—इसमें कोई भी सत्य नहीं है, क्योंकि—अविद्या कृत होने से ये तो सारे हां भ्रम रूप हैं, एक तू ही सत्य रूप है, और सर्व देश, काल, वस्तु के परिच्छेद से रहित है, क्योंकि जिस पदार्थ का देश से अत होता है, उसका काल से भी अन्त होता है, उस का वस्तु से भी अन्त होता है । जैसे घट, पट, आदिक पदार्थ देश, काल वस्तु से

और जब स्वप्न से कर्मों के आधीन जाग्रत होता है, तब स्वप्न के पदार्थों का अभाव होजाता है, अर्थात् मूठे मात्स्य होते हैं ।

हे मंत्रियो ! तुम अपने चित्त में विचार करके देखो, इनमें कौन श्रुत्य है ? यद्यपि सभी मगधुष्या के लब्धव्य हैं, और तुम अपने चित्त में विचार कर देखो—अज्ञानरूपी निद्रा में अज्ञान—रूप स्वप्न भासता है, इसके दूर करने के वास्ते तुम ज्ञान—रूप जाग्रत-अवस्था प्राप्त करो, तब तुम्हारे विचार—रूपी नेत्र खुलेंगे और तुमको मात्स्य होगी कि—ये दोनों ही 'मन के स्वरूप' हैं । वह मन भी जल के बर्फ के टुकड़े के समान है जो ज्ञान—रूपी सूर्य भगवान् के प्रकाश होने पर पिघल जाता है फिर वही अल हाके बहने लगता है; ऐसी दशा में वह जल चतन रूप ही भासता है ।

इसलिये हे मंत्रियो ! तुम ज्ञानरूपी सूर्य की उपासना करो, जिससे तुम्हारी अज्ञान की सत्तारूपी अन्ध दूर होगी, सूर्यरूपी आत्मा का प्रकाश होगा, तब तुम्हारी भूर्जता इस प्रकार चली जायगी जैसे सूर्य के प्रकाश से अम्बुकार दूर होजाता है । देखो यही अम्बुकार है—

स्पृष्ट सूक्ष्म कारण य तीनो शरीर और जाग्रत स्वप्न, सुषुप्ति य तीन अवस्था और विश्व, तजस प्राण इन तीनों के अभिमानी तीन जीव और तीनों शरीरों में अन्नमयादिक पंचकोश इनमें और इन सबों के जो धर्म हैं—कर्ता क्रिया,

कर्मपना, और जो इनमें अहंकार है सो ही अन्धकार है ।
और जब तुम इनको साक्षी रूप होके देखोगे कि—जिस काल
में विवेक, वैराग्य, क्षम, दम, श्रद्धा समाधान, उपरति तितिक्षा
और श्रवण, मनन, निदिध्यासन, और 'तत्-त्वं' पद का
शोधन करोगे, सब तुम्हारे को परिपूर्ण आत्मा ही भासेगा, और
तुम्हारे शोक, मोह, सब नष्ट होय जावेंगे । हे मंत्रियो ।
यह साराही स्वप्न है इसमें किसी का रोना और शोक करना
बुद्धा है, क्योंकि—सब जोव अपने कर्म—भोग के अनुसार जन्मते
हैं और मरते हैं, इस बात को समझ के यथा योग्य कार्य को करो ।

हे शिष्य । इस प्रकार पूर्व के संस्कारों से राजा को ऐसा
बोध उत्पन्न हुआ और सब मंत्रियों को उपदेश करके वह शोक
मोह से रहित होके अपने ।स्वरूप में स्थित हुआ । वह स्वरूप
कैसा है ? शान्त है, निर्विकार है, चेतन है, परमानन्द है,
अजन्मा है, अविनाशी है और सत्-रूप है । उसी चेतन आत्मा
की सत्ता का सब पदार्थों में अनिर्वचनीय सम्बन्ध उत्पन्न होके
सारे पदार्थ सत्य जैसे भासते हैं, परन्तु—इसमें कोई भी सत्य
नहीं है, क्योंकि—अविद्या कृत होने से ये तो सारे हों भ्रम रूप हैं,
एक तू ही सत्य रूप है, और सर्व देश, काल, वस्तु के परिच्छेद
से रहित है, क्योंकि जिस पदार्थ का देश से अंत होता
है, उसका काल से भी अन्त होता है, उस का वस्तु से भी अंत
होता है । जैसे घट, पट, आदिक पदार्थ देश, काल वस्तु से

अंतर्वाले हैं इसी से असत् हैं, और तू चेतन-आत्मा बेरा-
काष्मदि के परिच्छेद से रहित है, इसी से तू सत् रूप है।

शिष्य प्रश्न करता है।

इ भगवन् । आपने मरे को सत्, चित्, आनन्द रूप कैसे
कहा ? मैं तो जन्मता हूँ और मरता हूँ, पुण्य-पाप करता हूँ,
और उनके फल सुख-दुख को भोगता हूँ, और भी अनेक प्रकार
के जीवत्व-धर्म मरे में भासते हैं इससे मैं तो असत्, जब,
दुखरूप हूँ । और ब्रह्म को तो सच्चिदानन्द रूप हमने आप कैसे
महापुरुषों के मुख से सुना है । 'मैं सच्चिदानन्द रूप हूँ' यह
वार्ता मैं किस प्रकार जानूँ ? वेद न भी इस जीव को मोक्षमान
और अनोखा ही कहा है । इस कारण जीव विरुद्ध-धर्मवाक्य
होने से सच्चिदानन्द रूप नहीं है, जैसे-कोई मस्तिष्क कर्मों के
करनेवाले हैं और कोई शुद्ध आचरण से रहने वाले हूँ, हम दोनों
प्रकार के पुरुषों की एकता कैसे बनेगी ? नहीं बनेगी ।
यदि तुम ऐसा कहो कि 'भाग-स्वागच्छतया से इनकी एकता
बनती है' तो तुमने अंगीकार की नहीं, इससे किसी रीति से
भी जीव को सच्चिदानन्द कहा जा सकता नहीं ।

पूर्व आपन यह भी कहा था कि 'भाग-स्वागच्छतया करके
दत्तगा वचन मरे को मात्तम होग्य, और फिर भाग आपन-सर्व
वृत्तियों का निषेध कर दिया है' इसमें हम कौनसी बात का

अंगीकार करें ? हमको तो गबोला मालूम होता है, आप हमें समझा कर कहो ।

गुरुस्वाच—

यद्यपि यह वार्ता हमने पूर्व कही थी, परन्तु तेरी समझ में गलती है सो सुन, हमने जो लक्षणा-वृत्ति कही थी सो कोई आत्मा के प्रकाशने में नहीं कही है । हमारा कथन यह नहीं था कि—‘लक्षणा वृत्ति से आत्मा का प्रकाश होता है’ ऐसा नहीं समझना । क्योंकि—वृत्ति का तो पदार्थ के आवरण दूर करने में सामर्थ्य है, पदार्थ के प्रकाश करने में सामर्थ्य नहीं है, तब वह आत्माके प्रकाश करने में कैसे सामर्थ्य होगी ? इसी वास्ते यह बात कही थी कि—तेरे को आपही मालूम हो जावेगा कि, ‘आत्मा किसी भी वृत्ति का विषय नहीं है’ क्योंकि—वह स्वयं-प्रकाश है । इसी से वृत्ति आदिक जितने जड़-अनात्म पदार्थ हैं, सो सब आत्मा में कल्पित हैं । उन कल्पित वृत्ति आदिकों से आत्मा का प्रकाश कहना बने नहीं, क्योंकि—वे जड़ हैं ।

और जो तुमने कहा था कि—‘जीव तो जन्म मरण से आदि लेकर ब्रह्म से विरुद्ध धर्म वाला है, उसकी ब्रह्म से एकता बने नहीं, और भागत्यागलक्षणा मानो नहीं—इससे भी जीव को सच्चिदानन्दरूपता बने नहीं’ यह जो तेने कहा है सो साराही सिद्धान्त के अज्ञान से कहा है, क्योंकि—सिद्धान्त में आत्मा से

भिन्न सर्व अनारम्भ-वस्तु आत्मा में कल्पित होने से रज्जू के सर्प की तरह सर्व कल्पना मात्र हैं। जैसे-रज्जू में जो सप प्रतीत होता है, सो केवल जेबरी के अज्ञान से प्रतीत होता है, उसके दूर करने को कौन सी वृत्ति आवश्यक है ? किसी भी लक्षणा वृत्ति की उत्पत्ति नहीं है। केवल रज्जू के ज्ञान से सर्प भ्रम निवृत्त हो जाता है। वैसे ही वृत्ति और उपादान-कारण अंत-करण और अज्ञान और नाग प्रकार के विषय और उनका प्रकृत प्रितना कि-ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय त्रिपुटी समाज है सो साराही आत्मा के अज्ञान से तरे को भासता है, सो सारा आत्मा के ज्ञान से निवृत्त होगा, और प्रकार से नहीं। जिज्ञा भी है-

अन्यथा प्रतीत संसारो विवेकाभास्ति कर्मभि ।

रज्ज्वामारोपित सर्पो घन्टाघोषान्निवर्त्यते ॥

जो वस्तु भिन्न के अज्ञान से प्रतीत होती है, सो उसी के ज्ञान से ही दूर होती है, और किसी भी वृत्ति आदिक की अपेक्षा नहीं। यदि तू ऐसा कहे कि-‘अभिधान का जो ज्ञान है और कल्पित की निवृत्ति का जो ज्ञान है, सो भी तो किसी वृत्ति से ही होता है। तो यद्यपि तेरा यह कहना गुरुत्त है, क्योंकि छात्र करों न प्रमा अप्रमा और स्मृति तीन प्रकार की वृत्ति मानी है, परन्तु-इनका विषय जो ज्ञान है सो सब अनारम्भ ही कहा जाता है, आत्मा को तो किसी ग भी किसी वृत्ति का विषय नहीं

कहा, और तुम अपने अनुभव से देखो—शुद्ध आत्मा किसी भी लक्षणा आदिक वृत्ति का विषय नहीं हैं, क्योंकि—वाच्य और वाचक—भाव और लक्षण—भाव तुझ शुद्ध आत्मा में हैं नहीं, इसलिये “किसी वृत्ति से आत्मा का ज्ञान मेरे को होगा” यह इच्छा छोड़कर तू अपने आप विचार के देखेगा, तब तेरे से जुदा ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी बात पर तेरे को एक—

(३)

‘रुपया, चोर, राज, न्याय’

सुनाते हैं, सो यह है कि—एक मनुष्य ने किसी का एक रुपया चुरा लिया था। जिसका रुपया चुराया उसने अपने मन में विचार किया कि—‘आज के दिन अमुक मनुष्य से मिलाप हुवा था, उसने हमारा रुपया लिया है’। तब वह उसके पास जाके कहने लगा कि—भाई! हमारा रुपया तुमने लिया है सो वेदो’। उसने जवाब दिया कि—‘हमने तो नहीं लिया’। तब उसने राज में जाके एक कच्चा मवाल दे दिया। फिर मुद्दई और मुद्दाइलेह से इन्साफ करनेवाले ने पूछा—‘तुम्हारा क्या झगड़ा है’? मुद्दई कहने लगा कि—इसने मेरा माल चुराया है।

इन्साफ करनेवाले ने कहा—‘तेरा क्या माल चुराया है?’ तब उसने कहा—‘एक रुपया था, और दो अठन्नी, और चार चुअन्नी

मित्र सर्व अनारम्भ-वस्तु आत्मा में कल्पित होने से रज्जू के सर्प की तरह सब कल्पना मात्र हैं। जैसे-रज्जू में जो सप प्रतीत होता है, सो केवल जबरों के अज्ञान से प्रतीत होता है, उसके दूर करने को कौन सी वृत्ति आवश्यक है? किसी भी लक्षणा वृत्ति की जरूरत नहीं है। केवल रज्जू के ज्ञान से सप भ्रम निवृत्त हो जाता है। ऐसे ही वृत्ति और उपादान-कारण अतः कारण और अज्ञान और नाग प्रकार के विषय और उनका प्रकाश शिवता कि-ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय त्रिपुटी समाज है सो साराही आत्मा के अज्ञान से दूरे को भासता है, सो सारा आत्मा के ज्ञान से निवृत्त होगा, और प्रकार से नहीं। छिन्ना भी है-

ज्ञानस्या प्रतीत संसारो विवेकाज्ञास्ति कर्मभि ।

रज्ज्वामारोपित सर्पो घन्टाद्योषान्निवर्त्यते ॥

जो वस्तु जिस के अज्ञान से प्रतीत होती है सो उसी के ज्ञान से ही दूर होती है, और किसी भी वृत्ति आदिक का अपेक्षा नहीं। यदि तू ऐसा कहे कि-‘अभिज्ञान का जो ज्ञान है और कल्पित की निवृत्ति का जो ज्ञान है, सो भी तो किसी वृत्ति से ही होता है’ तो यद्यपि तेरा यह कहना ठुसस्त है क्योंकि शास्त्र-कारों ने प्रमा अप्रमा और स्मृति तम प्रकार की वृत्ति मानी है, परन्तु-इनका विषय जो ज्ञान है, सो सब अनारम्भ ही कहा जाता है आत्मा को तो किसी ने जो किसी वृत्ति का विषय नहीं

नाम है सो भी रजत धातु में कल्पना मात्र है, वैसे ही जो मन नाम है सो भी तुझ चेतन ध्यात्मा में मन की ही कल्पना है, सब चेतन का ही चमत्कार है । जैसे रुपैया और उसका, विस्तार सब रजत रूप है, वैसे ही मन और मनका विस्तार सब चेतन स्वरूप है ।

तू विचार करके देख-जितने घट है सो सारे मृत्तिका से भिन्न नहीं होते-सब मृत्तिकारूप ही होते हैं, जितने सुवर्ण के आभूषण होते हैं सो सब सोना ही होते हैं, और जितने लोहे के बिबर्त-हथियार आदिक-होते हैं सो लोहे से भिन्न नहीं होते हैं, सब लोहा ही होता है, और घट, आभूषण, हथियार, आदि नाम मृत्तिका, सुवर्ण, और लोहे से कहीं भी नहीं मिलते, केवल पुरुषों की कल्पना मात्र से ही हैं । जिसको सुवर्ण भासता है उसको आभूषण नहीं भासता है । और जिसको आभूषण भासता है उसको सुवर्ण नहीं भासता है । परन्तु-जिस पुरुष की सुवर्ण में भूषण-बुद्धि है, सो पुरुष यथार्थ-दर्शी कहलाता है । इसी पर तेरे को एक—

(४)

“बाबा, ठाकुर, सराफ़ न्याय ”

सुनाते हैं, इसको जब तू चित्त लगा के सुनेगा, तब तेरे को सुवर्ण स्थानी एक आत्मा ही भासेगा, और भूषण स्थानी नाना भाव सब दूर होजावेंगे, सो अब कहते हैं:—

एक बाबा ने जबान अवस्था में देश देशांतरों में धूम के धुलत

बीर जाठ दुमन्ती, बीर सोलह जाने बीर बत्तीस अभन्ते,
 बीर बीसठ पैसे, इनका माछ इसने मेरा पुराया है' । अब
 ईसाफ करनेवाले ने बीर से कहा—अरे तू ने इन्का इतना माछ
 पुराया है ? तब बीर बीर मुद्दई से कहने लगा—'अरे भलेमानस !
 तेरा तो एक ही रुपया था, इतना माछ मैं कहीं से पूंगा' मुद्दई ने
 कहा कि—अच्छातुम एक ही रुपया देखो हम राजीनामा लिख
 देंगे । उसने कहा—'बहुत अच्छी बात, यह अपना रुपया छे' ।
 तब उसने लेखिया, बीर इन्साफ करने वाले से कहने लगा—'हुजूर !
 हमतो राजी होम्ये' । इन्साफ करने वाले ने पूछा—तुम कैसे राजी
 हुये ? तब मुद्दई ने कहा—'एक रुपया लेकर राजी हो गये' ।
 ईसाफ करनेवाले ने कहा—तुम बड़े बेईमान हो । तब मुद्दई ने
 कहा—कैसे ? न्याय कर्ता ने कहा कि—'तुम्हारा एक ही रुपया था,
 फिर इतना माछ काहे को सिकयाया था ? इससे तुम बेईमान हो' ।
 तब वह कहने लगा कि—'हुजूर ! आप विचार करके देखो, वह
 तो साराही इसीके मन्वर है', मुद्दई ने ईसाफ कर्ता के आगे रुपये
 से आदि लेकर ऐसे पर्यंत सारा माछ उस रुपये में ही बटा दिया,
 तब ईसाफ कर्ता ने कहा—ठीक है ।

यह तो दृष्टान्त है, वास्तविक यह है कि—तेरा मन है यही रुपया
 है, मितन्त यह अंगू और बंध—मोक्ष से आदि लेकर संसार का
 बिस्तार है; सो सारा तेरे मन के ही मन्वर है । जैसे वह रुपया

ने कहा कि—महाराज ! मैं तो सोने का मोल करता हूँ, ठाकुर जी और सिंहासन तो तुम्हारी ही दृष्टि में हैं, मैं तो सुवर्ण ही देखता हूँ, मेरे को तो कहीं भी इसमें ठाकुर और सिंहासन मालूम नहीं होता है ।

दार्ष्टान्त—यह है कि जब तू अन्दर से आकार दृष्टि को मिथ्या ज्ञान के दूर करेगा, तब तेरे को सत्चित् आनन्द रूप एक आत्मा ही परिपूर्ण भासेगा, जैसे—उस सराफ को एक सुवर्ण ही भासता था । इसी का नाम 'दृष्टि-सृष्टि बाद' कहा है, जिसका और भी विवेचन करने में आता है । वाल्मीकि ऋषि ने वाशिष्ठ नाम महा रामायण में यही मुख्य सिद्धान्त रखा है ।

**शोहा—दृष्टि सृष्टि बाद का, सुन लीजे शिष्य भेद ।
द्वैत विलय होजाय है, दूर होय सब खेद ॥**

'दृष्टि-सृष्टि-बाद' के तीन भेद हैं, सो तू जब एकाम्र होकर सुनेगा, तब तेरा द्वैत रूप दुःख विलय हो जावेगा, अर्थात्—जैसे अग्नि से धूम निकलता हुआ मालूम होता है, परन्तु—वह आकाश में लीन हो जाता है, तब जाना नहीं जाता कि कहाँ गया । तैसे ही जब तू इस उत्तम सिद्धान्त को धारण करेगा, तब तेरा धुआं-रूपी द्वैत आकाश रूप आत्मा में लय हो जावेगा, फिर तेरे को सर्वत्र एक आत्मा ही भासेगा । जैसे चल्छ को अधेरा ही भासता है ।

सा रुपया इच्छा किया और ठाकुर पूजा भी रखता था। जवान व्यवस्था में उस रुपये और ठाकुरजी का कुछ बोझा मालूम नहीं होता था, वह उन्हें उठा कर धूसा करता था। परन्तु—फिर काल पाके जब बूढ़ व्यवस्था आई उस वह बोझा तो झुनेछायक नहीं रहा। बाबा ने अपने मन में विचार किया कि—बोझे का इस्का करना चाहिये। उस समय रुपयों का सोना खरीद के सोने के ठाकुरजी बनवाकिये, और सोन ही का सिंहासन बनवाया, और जो पहिले पत्थर के ठाकुर जी थे सो गंगा में प्रवक्ष करदिये; और वह एक स्थान में रखने लगा, और एक चेला भा सेवा के वास्ते मूँड लिया।

जब इस प्रकार कर के शरीर के कर्मों का मंत हुआ, तब शरीर श्रंत होगया। फिर चेलेने अपने मन में विचार किया कि—गुरु महाशय का भक्तारा करना चाहिये, नहीं तो हमारे भेष के लोगों में निरादर होग्य। इस प्रकार सोचकर वह ठाकुर जी को और सिंहासन को सराऊ के चढ़ा लेजा के कहत लगा कि—‘भाई हम ठाकुर जी को और सिंहासन को बनवाहुं’ तब उन दोनों का सराऊ ने कपि पर रख के कहा कि—सौ रुपये क तो ठाकुर जी हैं और चार सौ का सिंहासन है। चले ने कहा—अरे तू क्या बकता है ठाकुरजी तो सौ रुपये क हैं और सिंहासन चार सौ का है ? तेरी अफस को क्या कोइ लेगया है ? कहीं गमा भी होता है ? सराऊ

ने कहा कि—महाराज ! मैं तो सोने का मोल करता हूँ, ठाकुर जी और सिद्दासन तो तुम्हारी ही दृष्टि में हैं, मैं तो सुवर्ण ही देखता हूँ, मेरे को तो कहीं भी इसमें ठाकुर और सिद्दासन मालूम नहीं होता है ।

दार्ष्टान्त—यह है कि जब तू अन्दर से आकार दृष्टि को मिथ्या जान के दूर करेगा, तब तेरे को सतचित् आनन्द रूप एक आत्मा ही परिपूर्ण भासेगा, जैसे—उस सराफ को एक सुवर्ण ही भासता था । इसी का नाम 'दृष्टि-सृष्टि बाद' कहा है, जिसका और भी विवेचन करने में आता है । वाल्मीकि ऋषि ने वाशिष्ठ नाम महा रामायण में यही मुख्य सिद्धान्त रखा है ।

दोहा—दृष्टि सृष्टि बाद का, सुन लीजे शिष्य भेद ।

द्वैत विलय होजाय है, दूर होय सब खेद ॥

'दृष्टि-सृष्टि-बाद' के तीन भेद हैं, सो तू जब एकाम्र होकर सुनेगा, तब तेरा द्वैत रूप दुख विलय हो जावेगा, अर्थात्—जैसे अग्नि से धूम निकलता हुआ मालूम होता है, परन्तु—वह आकाश में लीन हो जाता है, तब जाना नहीं जाता कि कहीं गया । तैसे ही जब तू इस उत्तम सिद्धान्त को धारण करेगा, तब तेरा धुआं-रूपी द्वैत आकाश रूप आत्मा में लय हो जावेगा, फिर तेरे को सर्वत्र एक आत्मा ही भासेगा । जैसे चल्छ को अधेरा ही भासता है ।

‘दृष्टिरेव सृष्टि’ दृष्टि से सात्त्विक कहिये ‘नेत्र की वृत्ति’ का है। जब तक नेत्र का विषय पदार्थ है, जब तक ही पदार्थ है, जब नेत्र की वृत्ति का विषय नहीं है जब पदार्थ भी नहीं है—यह मत कनिष्ठ है। क्योंकि—जब तक नेत्र का विषय पदार्थ है, जब तक द्वैत है, इसी से ‘कनिष्ठ’ कहा है।

दूसरा—मत जो समझा जाता है इस प्रकार है—‘दृष्टिरेव सृष्टि’ से यहाँ सात्त्विक दृष्टि कहिये ‘अंतःकरण की वृत्ति’ से है। जब तक अंतःकरण की वृत्ति का विषय पदार्थ है, जब तक पदार्थ की साक्षात् सत्ता रहती, इस में भी द्वैत बना रहता है, इसी से यह मत ‘मध्यम’ कहा जाता है।

तीसरा—मत जो उच्यत कहा जाता है सो विस्तार है—‘दृष्टिरेव सृष्टि’ अर्थात्—दृष्टि कहिये ‘जो अंतःकरण—आत्मा है, सो ही सृष्टि रूप होके भास रहा है’ इस प्रकार समझ के जब तू इस उच्यत दृष्टि को धारण करेगा; जब तेरा द्वैत—भाव नष्ट हो जावेगा, और एक अद्वैत ही तेरे को भासगा। परन्तु—अद्वैत भी फिर तेरे को अपने स्वरूप में कस्मिन् ही प्रतीय होगा। तब तू आपही जान लेगा कि ‘सुखादिक आत्मा के स्वरूप ही हैं, क्योंकि—आत्मा में अनाम—बस्तु कस्मिन् होने से वह आत्मा का स्वरूप ही है, वास्तव में मैं अंतःकरण आत्मा सदा ही सुख रूप हूँ और जो मेरे को सुख की इच्छा हुई भी सो तो केवल भांति करके हुई थी’ इति शब्द। तू इस उच्यत

सिद्धांत को धारण कर, तूतो सदा शुद्ध-स्वरूप, सर्वगुण और धर्मों से रहित है।

इस प्रकार से गुरु ने समझाकर कहा, तब शिष्य सविनय कहता है—‘हे भगवन् ! शुद्ध आत्मा में कोई धर्म नहीं भी हो, परन्तु-विशिष्ट आत्मा में तो सुखादिक धर्म होंगे, क्योंकि—‘अहं सुखी’ ‘अहं दुःखी’, ऐसी प्रतीति किस ओर होती है ? सो आप हमको बताइये। और जो आप ऐसा कहो कि—अंतःकरण में होती है, तो यह कहना बने नहीं, क्योंकि—अंतःकरण को जड़ भी कहा है, परन्तु-जड़ पदार्थ में सुख दुःख की प्रतीति कहना बने नहीं, क्योंकि—जड़ पदार्थमें जो सुख-दुःख का भान हो, तो घटादिक में भी होना चाहिये ? सो होता नहीं, इसी से जाना जाता है—ये चेतन ही के धर्म होंगे।

यदि आप साक्षी आत्मा में इस प्रकार धर्म होना कहो तो, वह उचित नहीं होगा, और न विशिष्ट में कहना ठीक होगा, क्योंकि—जो धर्म अंतःकरण में नहीं है और न साक्षी आत्मा में हैं, वे उनके मिलाप में कहाँ से होंगे ? होना नहीं चाहिये, किन्तु—दुःख-सुख प्रत्यक्ष में होते हैं ? सो कैसे होते हैं ? जो धर्म जिन पदार्थ में नहीं है, वह उनके मिलाप में कैसे आवेगा ? यदि पान सुपारी कल्ये में रक्तता न हो तो उनके मिलाप में कहाँ से आवे ? तैसे ही अंतःकरण और आत्मा में

सुखाधिक नहीं हों तो उनके मिश्रण में कैसे होंगे ? हे प्रभू ! यह बड़ा भारी संश्लेष मेरे को प्राप्त हुआ है, आप कृपा कर के इस निवारण कीजिये” ।

गुरु कहते हैं—हे शिष्य ! तूने अच्छा ध्यान पूछा है, क्योंकि—इस बात को तू मैं भी मूख ही था, तूने स्मरण करवाया है । अब तू धित्त लगाकर भवण कर । यद्यपि—अंतःकरण तो जड़ है, और सुखाधिक प्रवीत होवे हैं, सो कैस ? मुन-पूर्व जन्मों में जो नाना प्रकार के कर्म किये हैं, सो सभी अंतःकरण विशिष्ट में ही हुये हैं, और अंतःकरण विशिष्ट में ही सुख दुःख की प्रतीति होती है, क्योंकि—जो कर्मा है सो ही भोक्ता है, और जो कर्मा नहीं होता है सो भोक्ता भी नहीं होता है ।

सुद्ध-चेतन इस अनुमान से जाना जाता है कि—अंतःकरण विशिष्ट जीव-वचन में ही सुख दुःख का भान होता है, क्योंकि—जैसे घट में जल का भानकरन रूप जो कार्य होता है, सो केवल घट में नहीं होता है, और केवल आकाश में भी नहीं बसता है, उन दोनों का जो औपाधिक संबंध है, उसमें ही पाँच सेर और इस सर संख्या का व्यवहार होता है । केवल आकाश में भी पाँच सेर कहना बनता नहीं और केवल सृष्टि में भी पाँच सर की संख्या की जाती नहीं, उनका जो औपाधिक संबंध है, उसमें ही

कहना होगा, क्योंकि-कार्य-अनुमिति से जाना जाता है कि-दोनों के मिलाप में ही व्यवहार होता है ।

इसी प्रकार दुःख सुख रूप कार्य की प्रतीति होने से जाना जाता है कि-अंतःकरण विशिष्ट में ही सुख दुःख का भान होता है । और तैने कहा था कि-‘जो धर्म दोनो पदार्थों’ में नहीं होता है, सो उनके मिलाप में कैसे हागा ।’ सो भी नियम नहीं बनता क्योंकि-विचार कर देखो, जैसे धूम्र केवल लकड़ी में नहीं होता है, और न केवल अग्नि में होता है, परन्तु-जब दोनों मिलते हैं, तब धूम्र की प्रतीति होती है । अब तू देख-इनमें से किसमें धुँवाँ था ? ऐसे ही हस्त की दोनो तालियों में शब्द नहीं है, परन्तु-जब दोनों मिलते हैं तब शब्द होता है ।

हे शिष्य ! इस प्रकार समझके देख-यदि तुझे ऐसा दिखाई देता हो, तो अंतःकरण विशिष्ट में समझ ले, और नहीं तो पूर्व हमने ‘दृष्टि-सृष्टि वाद’ में जो ‘उत्तम दृष्टि’ कही थी उसी को धारण कर, और जो ‘अंतःकरण-विशिष्ट-वाद’ पूर्व कथन किया है, सो तेरे प्रश्न के उत्तर देने के वास्ते है, जिससे तेरी भ्रांति दूर होवे । तुझ चेतन में जैसे और सर्व धर्म कल्पित हैं, वैसे ही विशिष्ट मना और शुद्धपना भी सब कल्पित ही है । यदि तू ऐसा कहे कि-‘जो कुछ भी कल्पित है सो कल्पना मात्र ही है’, उस से कोई भी कार्य होता नहीं, जैसे स्थभ में पिशाच का म्रम

होता है, सो वह कल्पना मात्र पिशाच किसी के पाठक को मारता नहीं है, और रज्जू में कल्पना मात्र के सर्प से रज्जू बिप बाजी नहीं होती है। ऐसे ही जो तुमको आत्मा में अन्तरमा का अभ्यास हुआ है सो तेरे आत्मा में कुछ भी हानि नहीं कर सख, किन्तु—यह अभ्यास ही तेरे को दुःख का वृत्त बाज है। इस पर तुम को एक—

(५)

‘रुई पिंजारा न्याय’—

सुनते हैं, सो तू जब इसको मर छागा कर सुनगा, तब तेरा यह अभ्यास बूझने से भी नहीं मिलेगा और तेरे को शान्तरूप एक आत्मा हो आयेगा, तू साधना हो के सुन—

एक पिंजारा बन्ना जाता था, उस समय किसी मछली में बसने रुई का बहुत भारी गंज बेसा, तब उसको ऐसा शोष हुआ कि—यह ‘तो सारी मछली ही पीजनी पड़ेगी’ यह रात और दिन इसी फिर में रहने लगा, और ऐसा मारो बिम्बा के मारे उसका शरीर सूखकर कमजोर होगया, और बसने फिरसे क सम्भव न रहा। तब किसी पुरुष ने उस पिंजारे से पूछा—मरे मारें ! तू किस बिम्बा में रहता है ? किस पुरुष के कारण तेरा शरीर कुछ हो गया है ? सो कहा ‘तो रुई’, पिंजारे में उतर दिया कि—‘यह सारी रुई मरे को ही पीजनी पड़ेगी,’ तब

वह पूछने वाञ्छ बोला—‘अरे भाई ! तू ऐसा फिकर कुछ भी मत कर, वह तो अग्नि लग के सारी भस्म होगई है’ । यह सुन उस पिजारे ने कहा—क्या सच्ची बात है ? तब वह कहने लगा—‘अरे मूठ धोलकर हमें कुछ तेरे से लेना है ? वह तो परसों के रोज भस्म होगई’ । तब इस प्रकार उस पुरुष के वचनों को सुन के पिजारे का अध्यास निवृत्त हो गया । इसी प्रकार तैने आत्मा में अनात्म अन्तःकरण के सुख दुखादिक धर्म आरोपण करके ‘मे सुखी हूँ मैं दुखी हूँ’ ऐसा जो मान लिया है इसी का नाम ‘अध्यास’ है ।

वास्तव में ऐसा सभी को होता है तथापि-ज्ञानवान् और अज्ञानी के अध्यास में सामान्य और विशेष की जिस प्रकार विलक्षणता होती है सो दिखाते हैं—ज्ञानवान् व्यवहार दशा में ‘अहं सुखी अहं दुःखी’ ऐसे शब्दों को उच्चारण करता मालूम होता है, परन्तु उसने जो चेतन आत्मा को अपना स्वरूप जाना है, सो सर्व दुःख सुख आदि से रहित, असग है—ऐसा उसका दृढ़ निश्चय होने से ज्ञानवान् का अध्यास सामान्य होता है जिससे वह जन्मों का कारण नहीं होता है । अज्ञानी को ऐसा अकर्ता रूप करके आत्मा का ज्ञान है नहीं,—इसी कारण अज्ञानी को विशेष अध्यास होता है जो जन्मों का कारण होता है ।

शिष्य प्रश्न करता है—हे भगवन् ! अध्यास कितने प्रकार का

होता है ? सो आप कृपा करके कहो, क्योंकि भली प्रकार से वस्तु का स्वरूप जाने बिना ग्रहण और त्याग होतानहीं इसलिये अभ्यास के मन्त्र 'स्वरूप कबन करो' । इस प्रकार सुनके गुरु कहते हैं—हे शिष्य ! अभ्यास का स्वरूप और मेद हम कहसे हैं, तू बित्त खगकर भवण कर । अभ्यास दो प्रकार का होता है, एक तो 'अर्था-भ्यास' और दूसरा 'ज्ञाना-भ्यास' होता है । इनमें अर्था-भ्यास के और भी बहुत मेद हैं । कहीं-केवल 'संबंधी अभ्यास' होता है और कहीं 'समर्थ सहित सम्बन्धी का अभ्यास' होता है कहीं केवल 'धर्मा-भ्यास' होता है और कहीं 'अभ्योभ्या-भ्यास' होता है, और कहीं 'अनन्तरा भ्यास' होता है । सो भी दो प्रकार का होता है । एक तो 'संसर्गा भ्यास' होता है, और दूसरा 'स्वरूपा-भ्यास' होता है । इतने अभ्यास के मेद कह हैं । और भी अनेक मेद हैं ।

माया के पदार्थों का चिन्तन करने से अंत नहीं है उसको तो मिथ्या ज्ञान से ही अंत होता है । बहुत गंधे के बाळ गिरन से कुछ प्रयोजन मिठ नहीं होता है, इसलिये जितना अभ्यास क्रम है सो सब 'अर्था-भ्यास' और 'ज्ञाना-भ्यास' के अन्तमूर्त है । अभ्यास का स्वरूप यह है कि—मिथ्या वस्तु और उसका ज्ञान दोनों को अभ्यास कहते हैं सो अभ्यास और अभ्यास वस्तु के अधिष्ठान के ज्ञान बिना और प्रकार से निवृत्ति होती नहीं ।

यह सुन गिर्य दक्ष करण है—हे भगवन आप कहने दो—कि

अधिष्ठान के ज्ञान से अध्यास और अध्वस्त की निवृत्ति होती है। सो यह नियम बनता नहीं, क्योंकि अधिष्ठान के ज्ञान बिना भी अध्वस्त की निवृत्ति देखने में आती है। जैसे—किसी पुरुष को सर्प के मंद स्कारों से रज्जू में सर्प भ्रम होके, उसके अन्तर फिर दंड के भी संस्करण हैं और वे तीव्र हैं, इससे पीछे दंड का हो भ्रम होगा, तब रज्जू के ज्ञान बिनाही, सर्प भ्रम निवृत्ति होगा, इसमें अधिष्ठान के ज्ञान की क्या जरूरत है। ऐसे ही आत्मा में कर्तापने का जो भ्रम हो रहा है सो आत्मा के अकर्तारूप ज्ञान से निवृत्त होजावेगा तो फिर आत्मा को ब्रह्म रूप कर के जानना, इस ज्ञान की क्या जरूरत है ?” ऐसी शंका के करने पर—

गुरु कहते हैं—हे शिष्य ' यद्यपि विरोधी पदार्थ के ज्ञान से विरोधी पदार्थ को लय रूप निवृत्ति होजावेगी, तथापि—अत्यन्त निवृत्ति होती नहीं। क्योंकि सर्प भ्रम तो निवृत्त हो गया है, परन्तु अधिष्ठान का अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ; इसी से फिर दंड का भ्रम हो जाता है। अधिष्ठान के ज्ञान बिना अत्यन्त निवृत्ति होती है नहीं। कारण सहित जो कार्य की निवृत्ति है सो ही अत्यन्त निवृत्ति कही जाती है, जो केवल अधिष्ठान के ज्ञान से ही होती है और किसी प्रकार से होती नहीं। और जो मैंने कहा था कि—आत्मा का जो ब्रह्मरूप करके ज्ञान है उसकी क्या जरूरत है ? आत्मा के अकर्तापने के ज्ञान से आपही निवृत्ति हो जावेगी, सो तेरा कहना बनता नहीं,

होता है ? सो आप कृपा करके कहो, क्योंकि भली प्रकार से वस्तु का स्वरूप जाने बिना प्रज्ञा और त्याग होतानहीं, इसलिये अभ्यास के निम्न = स्वरूप कथन करो' । इस प्रकार मुनिके गुरु कहते हैं—हे शिष्य । अभ्यास का स्वरूप और भेद हम कहते हैं तू चित्त छगाकर प्रवर्ण कर । अभ्यास दो प्रकार का होता है, एक तो 'अर्था-भ्यास' और दूसरा 'ज्ञाना-भ्यास' होता है । इनमें अर्था-भ्यास के और भी बहुत भेद हैं । कहीं-केवल 'संबन्धी अभ्यास' होता है और कहीं 'संबन्ध सहित सम्बन्धी का अभ्यास' होता है, कहीं केवल 'धर्मा-भ्यास' होता है और कहीं 'अभ्योन्धा-भ्यास' होता है और कहीं 'मनन्तराभ्यास' होता है । सो भी दो प्रकार का होता है । एक तो 'संसर्गाभ्यास' होता है, और दूसरा 'स्वरूपाभ्यास' होता है । इनके अभ्यास के भेद कहे हैं । और भी अनेक भेद हैं ।

माया के पदार्थों का चिंतन करने से भव नहीं है उनके से मिथ्या जानने से ही भव होता है । बहुत गंधि के बाळ गिरने से कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, इसलिये जितना अभ्यास कम है सो सब 'अर्था-भ्यास' और 'ज्ञाना-भ्यास' के अन्तर्भूत है । अभ्यास का स्वरूप यह है कि—मिथ्या वस्तु और उसका ज्ञान दोनों को अभ्यास कहते हैं, सो अभ्यास और अभ्यास वस्तु के अधिष्ठान के ज्ञान बिना और प्रकार से निवृत्ति होती नहीं ।

यह मुन शिष्य शंका करता है—हे मातङ्ग आप कहते हो—कि

जहां हिंसा नहीं अहिंसा, नहिं जाति वरन कुल वंशा ।
 कोइ निंदा नहीं प्रशंसा, वहे कोइ कुछ बको जमाना ॥ २ ॥
 जहां नहीं गायत्री संध्या, कोइ मोक्ष हुआ नहिं बंध्या ।
 आतम है सदा स्वच्छंदा, जहां नहीं ज्ञान अरु ध्याना ॥ ३ ॥
 जहाँ नहिं मूला नहिं तूला, कभी कुम्हलावा नहिं फूला ।
 कुछ जान अजान न भूला, वह ऐसा देश देवाना ॥ ४ ॥
 अहं जीव ईश नहीं माया, कोइ धर्म कर्म नहिं पाया ।
 तुझ चेतन की सब छाया, यह स्वर्ग पाताल जहाना ॥ ५ ॥
 जब गुप्त रूप को जाना, तब मिटा भेद भ्रम नाना ।
 भई माया मलकी हाना, जब देखा एक समाना ॥ ६ ॥

—इस बात को अपने चित्त में विचार के आत्मा को एक समरूप जान, और जो पूर्व में सुख को आत्मा से भिन्न आत्मा का गुण तथा—आत्मा का धर्म रूप करके जाना था, सो वास्तव में आत्मा का स्वरूप ही जान । यदि तू ऐसा कहे कि—‘सुखादिक किसी क्रिया से आत्मा को प्राप्त होते हैं’ तो तेरा यह कहना बनता नहीं, क्योंकि—क्रिया करके अनात्म पदार्थ की ही प्राप्ति होती है, आत्मा तो सर्व व्यापी होने से नित्य ही प्राप्त है । और जो तू ऐसा कहे कि “नित्य प्राप्त की प्राप्ति, और नित्य निवृत्त की निवृत्ति वेदान्त शास्त्र में कही है, इसलिये प्राप्त की प्राप्ति बनती है”, सो ठीक है ।

परन्तु—तैने इस प्रकार के कथन का अभिप्राय समझा नहीं है

क्योंकि क्यारूप से जो आत्मा का ज्ञान है सो तो अकर्तृपन के ज्ञान से अन्य रूप निवृत्ति को प्राप्त होजायगा, परन्तु—आत्मा को ज्ञान रूप से नहीं जानेगा जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। जब अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई तो अकर्तृपन के ज्ञान भी अभ्यास रूप ही है, जैसे सूर ज्ञान से डूब ज्ञान हो गया है, परन्तु—दोनों ही भ्रम रूप हैं।

वास्तव यह है कि—जब तक अधिष्ठान के अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है, जब तक भ्रम की भी निवृत्ति नहीं हो सकती। वाष्पान्त में सर्व कस्मिन् वस्तु का अधिष्ठान आत्मा है, सो उसको ज्ञान से निम्न सामाना अधिष्ठान का अज्ञान है, और प्रकृत स्वरूप आत्मा को जानना ही आत्मा का व्यापक ज्ञान है। इस प्रकार आत्मा के व्यापक ज्ञान से सर्व अभ्यास और अभ्यास का कार्य जो अभ्यस्त पदार्थ है, इन सब की निवृत्ति होती है, इसी को अत्यन्त निवृत्ति कहते हैं। इसी पर वेरे को एक पद मुन्यते हैं सो व मन लग्य के मुन —

कहि जाना है नहीं जाना, यह मन का मैल मिटाना ।

हरियास की मीमा देखे, हरियास के बीच समाना ॥३६॥

क्या युधि को त्यागो, जब भर्म नीच से आये ।

जय आत्मज यह मे आगो तज डेत विपत्त किन — ॥ १ ॥

जहां हिंसा नहीं अहिंसा, नहिं जाति वरन कुल वंश ।
 कोइ निदा नहीं प्रशंसा, चहे कोइ कुछ वको जमाना ॥ २ ॥
 जहां नहीं मायत्री संध्या, कोइ मोक्ष हुआ नहि वंध्या ।
 आत्म है सदा स्वर्छंदा, जहां नहीं ज्ञान अरु ध्याना ॥ ३ ॥
 जहाँ नहि मूला नहि तूला, कभी कुन्दलाता नहि फूला ।
 कुछ जान अजान न भूला, वह ऐसा देश देवाना ॥ ४ ॥
 अहं जीव ईश नहीं माया, कोइ धर्म कर्म नहि पाया ।
 तुझ चेतन की सब छाया, यह स्वर्ग पाताल जहाना ॥ ५ ॥
 जब गुप्त रूप को जाना, तब मिटा भेद भ्रम नाना ।
 भई माया मलकी हाना, जब देखा एक समाना ॥ ६ ॥

—इस बात को अपने चित्त में विचार के आत्मा को एक स्वरूप जान, और जो पूर्व में सुख को आत्मा से भिन्न आत्मा का गुण तथा—आत्मा का धर्म रूप करके जाना था, सो वास्तव में आत्मा का स्वरूप ही जान । यदि तू ऐसा कहे कि—‘सुखादिक किसी क्रिया से आत्मा को प्राप्त होते हैं’ तो तेरा यह कहना बनता नहीं, क्योंकि—क्रिया करके अनात्म पदार्थ की ही प्राप्ति होती है, आत्मा तो सर्व व्यापी होने से नित्य ही प्राप्त है । और जो तू ऐसा कहे कि “नित्य प्राप्त की प्राप्ति, और नित्य निवृत्त की निवृत्ति वेदान्त शास्त्र में कही है, इसलिये प्राप्त की प्राप्ति बनती है”, सो ठीक है ।

परन्तु—तैने इस प्रकार के कथन का अभिप्राय समझा नहीं है

क्योंकि कर्तारूप से तो आत्मा का ज्ञान है सो तो अकर्तापन के ज्ञान से अन्य रूप निवृत्ति को प्राप्त होजावेगा, परन्तु—आत्मा को ब्रह्म रूप से नहीं जानेगा जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी । जब अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई तो अकर्तापन का ज्ञान भी अभ्यास रूप ही है, जैसे सत्र ज्ञान से बँड ज्ञान हो गया है, परन्तु—दोनों ही भ्रम रूप हैं ।

वात्पर्य यह है कि—जब तक अधिष्ठान के अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है, जब तक भ्रम की भी निवृत्ति नहीं हो सकती । दार्ष्टान्त में सर्व कल्पित वस्तु का अधिष्ठान आत्मा है, सो उसको ब्रह्म से भिन्न जानना अधिष्ठान का अज्ञान है, और ब्रह्म स्वरूप आत्मा को जानना ही आत्मा का धर्मात् ज्ञान है । इस प्रकार आत्मा के धर्मात् ज्ञान से सर्व अभ्यास और अभ्यास का कर्म जो अभ्यस्तपधर्मात् है; इन सब की निवृत्ति होती है, इसी को अत्यन्त निवृत्ति कहते हैं । इसी पर तेरे को एक पद सुनाने हैं सो वृत्त मन ज्ञान के ध्रुव —

कहि जाना है धर्मात् जाना, एक मन का गैर मिदाम्न ।

हरियाव की मौम्या बसो, हरियाव के बीज समाना ॥४६॥

कर्ता बुद्धि को त्याग्यो, जब अर्म नींद से जाग्यो ।

तुम आवम पद से छाग्यो तब देउ विषय विष खाना ॥ १ ॥

लगा तब उस बच्चे का शिर दरवाजे में टकराने से वह रोने लगा, उसका रोना सुनके पिता को उसी वक्त पुत्र की ज्ञात होगई। अब तू इस बात को विचार कर देख, उस बच्चे की प्राप्ति किस क्रिया से हुई ? किसी भी क्रिया से नहीं हुई। पूर्व में उस पुरुष ने अनेक क्रिया उसकी प्राप्ति के वास्ते की, परन्तु—किसी भी क्रिया से उस बच्चे की प्राप्ति नहीं हुई। जब वह पुरुष सर्व क्रिया को त्याग के निराश होकर अपने घर आया, तभी उसको अपने बच्चे की प्राप्ति हुई, यह तो दृष्टान्त है।

दार्ष्टान्त यह है कि—जब तक तेरे को किसी कायिक, वाचिक, मानसिक क्रिया का अहंकार है कि—अमुक क्रिया करके आत्मा को सुख की प्राप्ति होगी, तबतक तेरे को कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगी।

जैसे—वह पुरुष जब तक दूढ़ने की क्रिया करता रहा, तब तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, जब वह निराश होकर अपने घर आया तब उसको पुत्र की प्राप्ति हुई। ऐसे ही तेरे को जो सुख प्राप्ति की इच्छा हुई है और उसके वास्ते नाना प्रकार की जो क्रिया करता है, जब तू इन सर्व से निराश होगी, और जो सच्चा आत्म-रूपी घर है उस की तरफ आवेगा, तब तेरे पुत्र स्थानी आत्म-स्वरूपी 'नित्य-सुख' की प्राप्ति होगी।

परन्तु—वह तभी होगी, जब दरवाजा स्थानी जो 'सत् शास्त्र

जो वस्तु नित्य ही प्राप्ति है उसकी फिर किस क्रिया से प्राप्ति होगी ? उसका तो अभाव होना ही अप्राप्ति है, और हाव होना उसकी प्राप्ति कही जाती है, यथाथ में किसी से उसकी प्राप्ति नहीं होती है । और जो नित्यपद दिया है, उसको तु विचार के देख, जब तू इस प्रकार विचार करेगा, सब सेरो क्रिया-सम्य प्राप्ति की रास्ते निवृत्त हो जायेगी, सो विचार यह है जिस पर तेरे को एक-

(६)

“बन्धा-पाजार-पिता-न्याय”

सुनात है—एक पुत्र अपने बन्ध को संग लेके बाजार की सैल करने गया था, उसने बाजार में गाड़ी घोड़े की बहुत सी मीठ दूध कर अपने मन में विचार किया कि—इस बन्ध को कोई चोट फेंक लगे नहीं । इसलिय बसने उस बन्ध को अपने ध धे पर बिठा लिया, और बाजार में घूमता रहा । वह अनेक प्रकार के कौतुक हमारा देखता रहा और बाजार की अनेक वस्तु देखके उसका मन रज्जु होन के कारण उसे उस लड़के का विस्मरण होगया, फिर उस पुत्र को ऐसा भ्रम हुआ कि लड़का तो वहीं बाजार में खोगया है ।

तब वह उस लड़के को ढूँढन लगा और साराही बाजार उसने घूमा, परन्तु—वह बन्धा उसकी कहीं भी नहीं मिला । एसी दशा में वह पुत्र दिवंग होकर पर गया । अब पर के बन्धों में पुनः

लगा तब उस बच्चे का शिर दरवाजे में टकराने से वह रोने लगा, उसका रोना सुनके पिता को उसी वक्त पुत्र की ज्ञात होगई। अब तू इस बात को विचार कर देख, उस बच्चे की प्राप्ति किस क्रिया से हुई ? किसी भी क्रिया से नहीं हुई। पूर्व में उस पुरुष ने अनेक क्रिया उसकी प्राप्ति के वास्ते की, परन्तु—किसी भी क्रिया से उस बच्चे की प्राप्ति नहीं हुई। जब वह पुरुष सर्व क्रिया को त्याग के निराश होकर अपने घर आया, तभी उसको अपने बच्चे की प्राप्ति हुई, यह तो दृष्टान्त है।

दार्ष्टान्त यह है कि—जब तक तेरे को किसी कायिक, वाचिक, मानसिक क्रिया का अहंकार है कि—अमुक क्रिया करके आत्मा को सुख की प्राप्ति होगी, तबतक तेरे को कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगी।

जैसे—वह पुरुष जब तक दूढ़ने की क्रिया करता रहा, तब तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, जब वह निराश होकर अपने घर आया तब उसको पुत्र की प्राप्ति हुई। ऐसे ही तेरे को जो सुख प्राप्ति की इच्छा हुई है और उसके वास्ते नाना प्रकार की जो क्रिया करता है, जब तू इन सर्व से निराश होगा, और जो सच्चा आत्म-रूपी घर है उसकी तरफ आवेगा, तब तेरे पुत्र स्थानी आत्म-स्वरूपी 'नित्य-सुख' की प्राप्ति होगी।

परन्तु—वह तभी होगी, जब दरवाजा स्थानी जो 'सत् शास्त्र

और महात्मा का सत्संग है' उसी में तू भागेगा, और तेरे "महं ब्रह्मास्मि" ऐसी चोट छोगी, तब तू उस बन्ध की तरह बिस्त्रावेगा कि—मैं ही चेतन आत्मा परिपूर्ण ब्रह्मरूप हूँ और अक्रिय हूँ। इसी से मैं सर्व धर्मों से रहित हूँ, और सभी धर्म और सभी क्रिया मेरे हाथ सिद्ध होती हैं, और मेरे से कोई भी पदार्थ जुदा नहीं है। जब इस प्रकार समझेगा, तब तू जान लेगा कि—निष्कामाप्ति जो कही है, सो केवल प्राप्त पदार्थ का ज्ञात कराने के वास्ते कही है, और किसी क्रिया से प्राप्त की प्राप्ति नहीं होती है।

जिस पदार्थ को किसी क्रिया से प्राप्ति होती है, सो पदार्थ अनात्म ही होता है जैसे—बट—बटाविक पदार्थ हैं, ये सारे क्रिया जन्म होने से अन्यात्म ही हैं। जो पदार्थ किसी क्रिया से उत्पन्न होता है सो नास्तिक्य ही है। पञ्चाधिक कर्मों तत्त्वों के भोग पदार्थ प्राप्त होते हैं, सो भी काल पा के नाश हो जाते हैं। यदि किसी क्रिया बन्ध पदार्थ से आत्मा के सुख की प्राप्ति कही, तो वह सुख भी नाश वाला ही होगा। वास्तव में वह न आत्मा को अक्रिय ही कहा है। उसमें किसी क्रिया का आरोपण करके उसको सुख की प्राप्ति कहना सर्वथा वह और धात्र स धिक्छ है। इस बात को सुन के शिष्य प्रश्न करता है—

'ह गुरु ! वेद में दो प्रकार के कर्म कहे हैं, उनमें एक तो विधि' और दूसरा 'निषेध' कर्म कहा है। इन दोनों में स निषेध—कर्म

का तो त्याग ही कहा है, और जो विधि-कर्म है सो करने के वास्ते कथन किया है । विधि-कर्म से सुख की प्राप्ति कही है । जीवात्मा से भिन्न और किसी को भी कर्म का अधिकार है नहीं, जीवात्मा ही कर्म का अधिकारी है । इसलिये जीवात्मा के सुख के वास्ते ही वेदने कर्म का कथन किया है, सो कर्म किसी क्रिया से होता है । और आप कहते हो कि—‘किसी भी क्रिया के करने से आत्मा को सुख की प्राप्ति होती नहीं ।’ इस में तो आपका कहना ही वेद से विरुद्ध मालूम होता है, क्योंकि वेदने कर्मों का जो कथन किया है, ‘वह कथन जीवात्मा के सुख के ही वास्ते करने में वेद का ‘अभिप्राय है । और जो क्रिया-जन्य कर्म से सुख नहीं होता, तो वेद ऐसा कथन क्यों करता ? इससे जाता है कि—वेद का तो किसी के बहकाने में तात्पर्य नहीं है, वेदों को ईश्वर ने सर्व जीवों के भले के वास्ते ही उत्पन्न किया है” । ऐसी शङ्का होने से—

गुरु कहते हैं— यद्यपि वेद ईश्वर ने जीवों के भले वास्ते ही उत्पन्न किये हैं, और विधि-निषेध दो प्रकार के कर्मों का कथन किया है, सोभी जीवों के कल्याण वास्ते ही है । परन्तु—अपनी बुद्धि में जो असम्भवनादिक दोष होने से वेद के वचनों का तात्पर्य समझ में नहीं आता है, इसी कारण विरोध मालूम होता है । क्योंकि—किसी स्थान में तो ऐसा कहा है कि ‘जब तक जीवे तब तक कर्मों को ही करे’ और किसी जगह ऐसा भी कथन किया

और महात्मा का सत्संग है,' उसी में तू भावेगा, और तेरे "घई ब्रह्मास्मि" ऐसी चीज होगी जब तू उस बच्चे की तरह चित्कावेगा कि—मैं ही चेतन आत्मा परिपूर्ण मय रूप हूँ और अक्रिय हूँ, इसी से मैं सब धर्मों से रहित हूँ, और सभा धर्म और सभी क्रिया मेरे ही स विद्य होचो हैं, और मेरे स कोई भी पदार्थ शुद्ध नहीं है । जब इस प्रकार समझेगा, जब तू जान लेगा कि—निष्प्रप्राप्ति भी कही है, सो कबल प्राप्त पदार्थ का हात करान के बास्ते कही है, और किसी क्रिया से प्राप्त की प्राप्ति नहीं होती है ।

जिस कदार्थ की किसी क्रिया से प्राप्ति होती है, सो पदार्थ अनाम ही होता है; जैसे—घट—पटादिक पदार्थ हैं, ये सारे क्रिया जन्य होने से अनाम ही हैं । जो पदार्थ किसी क्रिया स उत्पन्न होता है, सो नाशवान् ही है । यन्त्रादिक कर्मों से स्वर्ग के भोग पदार्थ प्राप्त होते हैं, सो भी कबल पा के नाश हो जाते हैं । यदि किसी क्रिया जन्य पदार्थ से आत्मा के सुख की प्राप्ति कही, तो यह सुख भी नाश वाला ही होगा । वास्तव में वेद न आत्मा को अक्रिय ही कहा है । उसमें किसी क्रिया का आरोपण करके उसको सुख की प्राप्ति कहना मर्षया वह और शास्त्र से भिन्न है । इस बात को सुन के शिष्य प्रश्न करता है —

'ह श्रोते । वह में दो प्रकार के कर्म कहे हैं, उनमें एक तो विधि और दूसरा 'विधेय' कर्म कहा है । हम दोनों में से निषेध—कर्म

का तो त्याग ही कहा है, और जो विधि-कर्म है सो करने के वास्ते कथन किया है। विधि-कर्म से सुख की प्राप्ति कही है। जीवात्मा से भिन्न और किसी को भी कर्म का अधिकार है नहीं, जीवात्मा ही कर्म का अधिकारी है। इसलिये जीवात्मा के सुख के वास्ते ही वेदने कर्म का कथन किया है, सो कर्म किसी क्रिया से होता है। और आप कहते हो कि—‘किसी भी क्रिया के करने से आत्मा को सुख की प्राप्ति होती नहीं।’ इस में तो आपका कहना ही वेद से विरुद्ध मालूम होता है, क्योंकि वेदने कर्मों का जो कथन किया है, ‘वह कथन जीवात्मा के सुख के ही वास्ते करने में वेद का अभिप्राय है। और जो क्रिया-जन्य कर्म से सुख नहीं होता, तो वेद ऐसा कथन क्यों करता ? इससे जाता है कि—वेद का तो किसी के बहकाने में तात्पर्य नहीं है, वेदों को ईश्वर ने सर्व जीवों के भले के वास्ते ही उत्पन्न किया है’। ऐसी शङ्का होने से—

गुरु कहते हैं— यद्यपि वेद ईश्वर ने जीवों के भले वास्ते ही उत्पन्न किये हैं, और विधि-निषेध दो प्रकार के कर्मों का कथन किया है, सोभी जीवों के कल्याण वास्ते ही है। परन्तु—अपनी बुद्धि में जो असम्भवनादिक दोष होने से वेद के वचनों का तात्पर्य समझ में नहीं आता है, इसी कारण विरोध मालूम होता है। क्योंकि—किसी स्थान में तो ऐसा कहा है कि ‘जब तक जीवे तब तक कर्मों को ही करे’ और किसी जगह ऐसा भी कथन किया

कि—“कर्मण्य बन्ध्यते जन्तुः” (अर्थात्—कर्मों से आव बंधायमान होते हैं।) इस रीति से ज्ञानाप्रकार के बचनों को सुनके पुरुषों की बुद्धि में भ्रम होजाता है। इस से न तो कर्मों का त्याग होय है और न कर्मों के करने में चित्त की प्रवृत्ति ही होती है, समस्त संशय में ही उमर बीत जाती है।

इससे प्रथम अपनी बुद्धि में जा ‘असम्भावना’ दोष है उसकी निवृत्ति करनी चाहिये। उसकी निवृत्ति बारम्बार क्षात्र के विचार न, और महार पुरुषों के बचनों में विस्वास रखन से होती है। जब इस प्रकार महारमा पुरुषों के बचनों को बारम्बार सुनगा; और क्षात्र का विचार करेगा, तब ज्ञान आवेगा कि—‘अधिकारी मेद से सारही मेद क बचन ठीक हैं’।

‘विधि, निषेध’ य दो प्रकार के ‘कर्म बन्धन कहे हैं। निषेध—कर्म से रोक के विधि—कर्म में लगाना और फिर सकाम को मुक्त कर ‘निष्काम विधि—कर्म में लगाना, और अवतक अशुभ—वासना दूर नहीं हो तब तक निष्काम कर्म करना, और और जब अशुभवासना नहीं मास्त्र हो; तब निष्काम—कर्म को भी नहीं करना, किन्तु—‘निष्काम—उपासना’ को करना, और वह भी जबतक चित्त का स्थिरता नहीं होत तबतक करना; और जब ‘विषय—दोष’ दूर होजाय तब निष्काम—उपासना भी नहीं करना और वैसी दशा में ‘नित्य—अनित्य बस्तु का विचार’

करना, और दुःख भी नहीं करना ।

ऐसे ही विविध कर्म से लेकर ज्ञान की प्राप्ति, पर्यन्त 'सोपान-कर्म' अर्थात्-अधिकार भेद से एक कर्म का त्याग और दूसरे का ग्रहण वेद ने कहा है । सो कर्म के कराने में वेद का तात्पर्य नहीं है, किन्तु-सर्व कर्मों को क्रमशः छुड़ाने में ही वेद का गूढ़ अभिप्राय है । क्योंकि-जिन कर्मों में अहंकार करके जन्म-मरण रूप नाना प्रकार के बलेश प्राप्त होते हैं, उन कर्मों के दूर होने से ही दुःख की निवृत्ति होगी । कर्मों का नाश तीन प्रकार से होता है-(१) किसी ज्ञात में पाप हो जावे तो उसकी निवृत्ति 'विरोधी-कर्म' से होती है, जैसे 'प्रायश्चित्त-कर्म', (२) कर्म के भोगने से कर्म नाश होते हैं, जैसे 'प्रारब्ध-कर्म' और (३) 'ब्रह्मज्ञान' से सर्व 'संचित' और आगामी-'कर्म' नाश होते हैं ।

इस प्रकार से 'क्रिया-जन्य-कर्म' का वेद ने जो कथन किया है-सो कर्म के ही नाश करने के वास्ते है । जैसे-किसी के भूत चिपट जाता है तब उसको बलि-दान देकर निवृत्त करते हैं । परन्तु-जैसा प्रेत होता है वैसा उसका बलि होता है । इसी प्रकार इस जीव को 'कर्म-रूपी-भूत' लगा है, तो 'कर्म-रूपों बलिदान' देने से ही वह दूर होता है । और किसी क्रिया के करने से आत्मा को सुख की प्राप्ति नहीं होती है । ऐसा जो 'अक्रिय' और 'सुखरूप' आत्मा है; उसको किसी क्रिया से सुख की प्राप्ति

कि—“कर्मणा वृम्ध्यते जन्तु” (मर्याद—कर्मों से जीव वृन्ध्यमान होते हैं।) इस रीति से मान्य प्रकार के वचनों को सुनके पुरुषों की बुद्धि में भ्रम होजाता है। इस से न तो कर्मों का त्याग होना है, और न कर्मों के करने में चित्त की प्रवृत्ति ही होती है, उभयवत् संशय में ही उमर बीत जाती है।

इससे प्रथम अपनी बुद्धि में जो ‘असम्भावना’ बीप है उसकी निवृत्ति करनी चाहिये। उसकी निवृत्ति बारम्बार साध के विचार न, और महा पुरुषों के वचनों में विश्वास रखने से होती है। जब इस प्रकार महात्मा पुरुषों के वचनों को बारम्बार सुनाया, और साध के विचार करेगा तब जान आवेगा कि—अधिकारी भेद से सारेही वद के वचन ठीक हैं।

‘विधि, निषेध’ य दो प्रकार के ‘कर्म’ वेद ने कहे हैं। निषेध—कर्म न रोक के विधि—कर्म में लगाना और फिर सकाम को छुका कर ‘निष्काम विधि—कर्म’ में लगाना और जबतक अशुभ—वासना दूर नहीं हो, तब तक निष्काम कर्म करना, और और जब अशुभवासना नहीं भस्त्रुम हो, तब निष्काम—कर्म को भी नहीं करना, किन्तु—‘निष्काम—उपासना’ को करना, और वह भी जबतक चित्त का स्थिरता नहीं होत तबतक करना और जब ‘विशेष—बीप’ दूर होजाये तब निष्काम—उपासना भी नहीं करना और वैसी दशा में ‘नित्य—अनित्य वस्तु का विचार’

करना, और दुःख भी नहीं करना ।

ऐसे ही विविध कर्म से लेकर ज्ञान की प्राप्ति, पर्यन्त 'सोपान-कर्म' अर्थात्—अधिकार भेद से एक कर्म का त्याग और दूसरे का ग्रहण वेद ने कहा है । सो कर्म के कराने में वेद का तात्पर्य नहीं है, किन्तु—सर्व कर्मों को क्रमशः छुड़ाने में ही वेद का गूढ़ अभिप्राय है । क्योंकि—जिन कर्मों में अहंकार करके जन्म—मरण रूप नाना प्रकार के बलेश प्राप्त होते हैं, उन कर्मों के दूर होने से ही दुःख की निवृत्ति होगी । कर्मों का नाश तीन प्रकार से होता है—(१) किसी ज्ञात में पाप हो जावे तो उसकी निवृत्ति 'विरोधी-कर्म' से होती है, जैसे 'प्रायश्चित्त-कर्म', (२) कर्म के भोगने से कर्म नाश होते हैं, जैसे 'प्रारब्ध-कर्म' और (३) 'ब्रह्मज्ञान' से सर्व 'रुचित' और आगामी—'कर्म' नाश होते हैं ।

इस प्रकार से 'क्रिया—जन्य—कर्म' का वेद ने जो कथन किया है—सो कर्म के ही नाश करने के वास्ते है । जैसे—किसी के भूत विपद जाता है तब उसको बलि—दान देकर निवृत्त करते हैं । परन्तु जैसा प्रेत होता है वैसा उसका बलि होता है । इसी प्रकार इस जीव को 'कर्म—रूपी—भूत' लगा है, तो 'कर्म—रूपी बलिदान' देने से ही वह दूर होता है । और किसी क्रिया के करने से आत्मा को सुख की प्राप्ति नहीं होती है । ऐसा जो 'अक्रिय' और 'सुखरूप' आत्मा है, उसको किसी क्रिया से सुख की प्राप्ति

कि—“कमजा वन्यते जन्तु” (अर्थात्—कर्मों से जास्य वन्यायमान होते हैं।) इस राति से ज्ञाना प्रकार के वचनों को मुनके पुरुषों की बुद्धि में भ्रम होजाता है। इस से न तां कर्मों का त्याग होता है, और न कर्मों के करने में चित्त की प्रवृत्ति ही होती है, समस्त संशय में ही उमर बीत जाती है।

इससे प्रथम अपनी बुद्धि में जो ‘असम्भावना’ बोध है उसकी निवृत्ति करनी चाहिये। उसकी निवृत्ति बारम्बार क्षात्र के विचार न; और महा पुरुषों के वचनों में विस्वास रखन से होती है। जब इस प्रकार महात्मा पुरुषों के वचनों को बारम्बार सुनगा, और क्षात्र का विचार करेगा, तब जान आवेगा कि—अधिकारी भेद से सारेही वेद के वचन ठीक हैं।

‘विधि, निषेध’ ये दो प्रकार के ‘कर्म’ वेद ने कहे हैं। निषेध—कर्म से रोक के विधि—कर्म में लगाना और फिर सकल को छुड़ा कर ‘निष्काम विधि—कर्म’ में लगाना; और जबतक अशुभ—वासना दूर नहीं हो, तब तक निष्काम कर्म करना, और और जब अशुभवासना नहीं भाव्य हो तब निष्काम—कर्म को भी नहीं करना, किन्तु—‘निष्काम—उपासना’ को करना, और वह भी जबतक चित्त का स्थिरता नहीं दीख तबतक करना और जब ‘विशेष—बोध’ दूर होजाये तब निष्काम—उपासना भी नहीं करना और बेसी दशा में ‘निस्प—अनिस्प वस्तु का विचार’

में होती है, तैसे ही—जितनी साधनरूपी टवाई हैं—सो अज्ञानरूपे-रोग के दूर करने में तो समर्थ हैं; परन्तु—आत्मा को सुख की प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं है। क्योंकि—आत्मा तो सदा सुख रूप ही है। जैसे—कपड़े में जो मैल होता है उसकी मल से ही निवृत्ति होती है, परन्तु—साधुन—रूपी—मल' से उस वस्त्र में सफेदी नहीं उत्पन्न होती है क्योंकि—'मण्देदो तो वस्त्र का स्वरूप ही है'। कोई कहे कि—'जल को ठंडा करो' वह कौन वस्तु है जो जल को ठंडा करेगी? वस्तव में जितनी वस्तु ठंडी मालूम होती हैं, सो सब जल ही से ठंडी होती हैं। इसी प्रकार पदार्थों में जो सुख की प्रतीति होती है सो सारा सुख चेतन आत्मा का है, फिर आत्मा को सुख की प्राप्ति कौन पदार्थ करायेंगा। पदार्थ मात्र को वेद ने दुःख रूप कहे हैं यही वेद का गूढ़ अभिप्राय है, सो तेने समझा नहीं, जैसे एक वैरागी ने गुरु के उपदेश का अर्थ नहीं समझा था। इसी पर तेरे को एक—

(७)

“गुरु-शिष्य उपदेश न्याय”

सुनाते हैं सो यह है कि—एक गृहस्थी को उसके पूर्व जन्म के उत्तम संस्कारों के योग से वैराग्य उत्पन्न हुआ, तब वह घर छोड़ कर चल दिया और अपने कव्याण की इच्छा करके विचरने तथा

बचना संभव नहीं। परन्तु—जो तरे को सुख प्राप्ति की इच्छा हुई है सो बोध है, इसी से तरे को 'अक्रिय—आत्मा में नाना प्रकार की क्रिया और कर्म' प्रतीत हुये हैं।

जैसे—किता के नेत्र में बोध होता है उसको आकाश में दो चन्द्रमा भासते हैं, इसी प्रकार किसी को 'चित्त—बोध' हो तो उसे सभी पदार्थ पीले प्रतीत होते हैं। वास्तव में बोध केवल नेत्र में ही है चन्द्रमा तो एक ही है—और सारे पदार्थ पीले नहीं होते हैं परन्तु—अपने नेत्र के बोध से पीले भासते हैं। फिर वह पुरुष दबाई करता है और आराम होने पर जो पदार्थ जैसा होता है वैसा ही भासने लग जाता है। वास्तव में दबाई से नेत्र का बोध ही दूर होता है; नेत्र में उस दबाई से सामर्थ्य नहीं बढ़ती है।

वैसे ही 'अज्ञान—रूपी—बोध' से अपनी बुद्धि में ही कर्ता, क्रिया, कर्म भासता है सो किसी दबाई से ही दूर होगा, और वह दबाई 'निष्काम—कर्म' है। उससे अन्त करण छुट्ट होता है। छुट्ट अन्त—करण में विषय, वैराग्य, आदि साधन उत्पन्न होते हैं। फिर भवण, मनन, निदिध्यासन से 'असंभावना' और 'विपरीत—भावना' दूर होकर आत्मा का यथाथ ज्ञान होता है। 'जैसा वस्तु का स्वरूप हो वैसा ही जानना' इसी का नाम "यथार्थ—ज्ञान" है।

तदर्थ यह है कि—जैसा दबाई की सामर्थ्य रोग से दूर कर

में होती है, तैसे ही—जितनी साधनरूपी दवाई हैं—सो अज्ञानरूपी-रोग के दूर करने में तो समर्थ हैं, परन्तु—आत्मा को सुख की प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं है। क्योंकि—आत्मा तो सदा सुख रूप ही है। जैसे—कपड़े में जो मैल होता है उसकी मल से ही निवृत्ति होती है, परन्तु—साबुन—रूपी—मल' से उस वस्त्र में सफेदी नहीं उत्पन्न होती है क्योंकि—'मफेदो तो वस्त्र का स्वरूप ही है'। कोई कहे कि—'जल को ठंडा करो' वह कौन वस्तु है जो जल को ठंडा करेगी? वस्तु में जितनी वस्तु ठंडी मालूम होती हैं, सो सब जल ही से ठंडी होती हैं। इसी प्रकार पदार्थों में जो सुख की प्रतीति होती है सो सारा सुख चेतन आत्मा का है, फिर आत्मा को सुख की प्राप्ति कौन पदार्थ करायेगा। पदार्थ मात्र को वेद ने दुख रूप कहे हैं यही वेद का गूढ़ अभिप्राय है, सो तेने समझा नहीं, जैसे एक बैरागी ने गुरु के उपदेश का अर्थ नहीं समझा था। इसी पर तेरे को एक—

(७)

“गुरु-शिष्य उपदेश न्याय”

सुनाते हैं सो यह है कि—एक गृहस्थी को उसके पूर्व जन्म के उत्तम सस्कारों के योग से वैराग्य उत्पन्न हुआ, तब वह घर छोड़ कर चल दिया और अपने कन्याण की इच्छा करके विचरने तथा

तीर्थ यात्रा करने लगा। एक दिन वह किसी वैरागी के मंदिर में जाकर ठहरा, तब मंदिर वाला वैरागी उससे पूछन लगा, 'तुम कहाँ से आये और कहाँ जाते हो?' वह कहन लगा कि—“महाराजजी! मैं तो येस ही तीर्थ यात्रा में निपरता रहता हूँ। अपने घर का तो मैंने त्याग दिया है, परन्तु मेरे को यह इच्छा बनी रहती है कि—इस जन्म मरख रूपी संसार—दुख से किसी प्रकार मुक्त हाऊँ।” इस प्रकार सुन कर वे बाबाजी कहने लग—“अरे! यह तो तेरे को हम बता देंगे।” तब वह बोझ कि—“महाराज बहुत अच्छी बात है, आप कृपा करके बताइये।”

बाबाजी कहने लगे कि—“माई! तुम तीन काम करते रहा तो तुम्हारे मुक्ति हो जावेगी, वे तीन काम यह हैं—एक तो गऊ का गोबर आप दिया करो दूसरा काम—तमाखू को कूटकर मरे को भर दिया करो, और तीसरा काम गऊ के नासे हरी हरी घास अंगूठ से खींच लाया करो, इन तीन कामों के करने से तुम्हारा मोक्ष हो जावेगा।” तब वह पुरूप इन बात को सुनकर उस बाबा का प्येठा होकर उसी मन्दिर में रहने लगा और ये तीन काम करने लगा। बहुत दिन व्यतीत होने पर वह अपने मन में विश्वास करने लगा कि ये काम तो हम अपने घर पर भी करत थे जो इनम कल्याण होता तो नहीं होजाता। महाराज ने कहा है माँ कुछ समझ के ही कहा होगा।” इस प्रकार बिपार

करता ही रहा ।

फिर एक दिन वह बाबा गैया के वास्ते किसी तालाब के किनारे घास खोद रहा था, उस समय उसी तालाब पर कोई परमहंस महात्मा विचरते हुए चले आये । उन्होंने वहाँ स्नान किया, तब वह पुरुष उन महात्मा की तरफ देख रहा था । स्नान करके वे महात्मा उसी तालाब के किनारे, आसन लगा कर बैठ गये और गीता का पाठ करने लगे । जब वे पाठ कर चुके, तब वह मनुष्य उनके पास जा के 'जय सीताराम', कहता हुआ, वन्दना पूर्वक उनके समीप बैठ गया ।

फिर वे महात्मा उससे पूछने लगे कि—'तुम कौन हो ?' उसने कहा कि—महाराज मैं भी साधु हूँ' तब उन्होंने कहा कि—'बहुत अच्छी बात है' । वह मनुष्य कहने लगा कि—'महाराज ! मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, सो आप कृपा करके बताइये' । महात्मा ने कहा—'बहुत अच्छा आप पूछिये' तब वह कहने लगा कि—'महाराज, मेरे गुरु ने तीन काम मेरे को बताये हैं, और यह कहा है कि—इनको तुम करने रहो, तुम्हारा मोक्ष हो जावेगा । वे काम ये हैं—(१) गऊ का गोबर थापना (२) तमाखू को कूट कर, भर २ के देना, और (३) गऊ के वास्ते हरी २ घास खोद लाना । इन कामों के करने से मोक्ष होता है ? या—क्या ? सो आप बताइये' । तब वे महात्मा कहने लगे—

‘हे सज्जन, इन कामों के करने से तो मोक्ष नहीं होता है, परन्तु

तीर्थ यात्रा करने लगा । एक दिन वह किसी बैरागी के मंदिर में जाकर ठहरा, तब मंदिर वाला बैरागी उससे पूछन लगा, 'तुम कहाँ से आये और कहाँ जाते हो ?' वह कहने लगा कि—“महारामजी ! मैं तो एम ही तीर्थ यात्रा में बिबरसा रहता हूँ अपने घर का तो मैंने त्याग किया है, परन्तु मेरे को यह इच्छा बनी रहती है कि—इस जन्म मरण रूपी संसार—बुझ स किसी प्रकार मुक्त हूँ । इस प्रकार मुन कर वे बाबाजा कहने लगे—‘अरे ! यह तो तेरे को हम बता देंगे’ । तब वह बोला कि—‘महाराम बहुत अच्छी बात है, आप कृपा करके बताइय ।’

बाबाजी कहने लगे कि—“मार्ह ! तुम तीन काम करते रहो तो तुम्हारे मुक्ति हो जायेगा, वे तीन काम यह हैं—एक तो गऊ का गोबर धाप दिया करो दूसरा काम—तमाखू को कूटकर मरे को भर दिया करो, और तीसरा काम—गऊ के बालों हरी हरी घाम जंगल में लोप लाया करो, इन तीन कामों के करने से तुम्हारा मास हो जायगा’ । तब वह पुष्प इस बात को सुनकर उस बाबा का श्रेष्ठ होकर उसी मन्दिर में रहने लगा और ये तीन काम करने लगा । बहुत दिन व्यतीत होने पर वह अपने मन में विचार करने लगा कि—‘य काम तो हम अपने घर पर भी कर सकते हैं इनमें कल्याण क्या तो नहीं होता । महाराज मैं क्या देना कुछ समझ के ही कहा होगा ।’ इस प्रकार विचार

करता ही रहा ।

फिर एक दिन वह धामा गैया के वास्ते किसी तालाब के किनारे घास खोद रहा था, उस समय उसी तालाब पर कोई परमहंस महात्मा बिचरते हुए चले आये । उन्होंने वहा स्नान किया, तब वह पुरुष उन महात्मा की तरफ देख रहा था । स्नान करके वे महात्मा उसी तालाब के किनारे, आसन लगा कर बैठ गये और गीता का पाठ करने लगे । जब वे पाठ कर चुके, तब वह मनुष्य उनके पास जा के 'जय सीताराम', कहता हुआ, वन्दना पूर्वक उनके समीप बैठ गया ।

फिर वे महात्मा उससे पूछने लगे कि - 'तुम कौन हो ?' उसने कहा कि- महाराज मैं भी साधू हूँ' तब उन्होंने कहा कि- 'बहुत अच्छी बात है' । वह मनुष्य कहने लगा कि- 'महाराज ! मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, सो आप कृपा करके बताइये' । महात्मा ने कहा- 'बहुत अच्छा आप पूछिये' तब वह कहने लगा कि- 'महाराज, मेरे गुरु ने तीन काम मेरे को बताये हैं, और यह कहा है कि- इनको तुम करना रहो, तुम्हारा मोक्ष हो जावेगा । वे काम ये हैं- (१) गऊ का गोबर थापना (२) तमाखू को कूट कर, भर २ के देना, और (३) गऊ के वास्ते हरी २ घास खोद लाना । इन कामों के करने से मोक्ष होता है ? या-क्या ? सो आप बताइये' । तब वे महात्मा कहने लगे—

‘ हे सज्जन, इन कामों के करने से तो मोक्ष नहीं होता है, परन्तु

इनका अर्थ समझल से मोक्ष होता है, तुम्हारे गुण ने ठीक बतलें बतलाई परन्तु-सुमन इनका अर्थ नहीं समझा।" तब वह करने लगा कि-‘महाराज ! कृपा करके अर्थ बताइये’। इस पर ॥ वे महात्मा बोले कि-‘गोबर बापल का अर्थ यह है, कि-‘गो’ नाम इंद्रियों का और ‘बापल’ से उत्पन्न छोटे विषयों से रोधन का है ऐसा ही ‘वर’ नाम भेषक है। वही पुण्य भेषक है-जिस्ने अपनी इंद्रियों को कुछ विषयों में रोका है। उदात्त ‘कूटने’ और ‘पूकने’ का अर्थ उमा अर्थात्-उम (छोम और छाछन भावि) का कूट कूट के पूक दवा ही उमात् कूट कूट २ कर भर देना है। तीस। काम-जो हरी २ पास छोड़ जाने का है इसका अर्थ यह है कि-जब तु छोटे विषयों से मन और इंद्रियों को रोकेगा और छोम छाछन काम, क्रोध भावि सर्व को कूट २ के पूक दवा तब हरि’ अर्थात्-विष्णु भावना को जो मन से ही तेरा मोक्ष होगा।”

इस प्रकार से उन कामों के अर्थ को समझ के वह शस्त्री भुरपी छोड़ के मंदिर में आकर बैठ गया और साखा हाथ में लेकर गुरु जी का मंगल करने लगा जब गुरु जी उस पुकार कर कहने लगे, अरे ! जानकीनाथ पखाना अनुष्ठान-काम नहीं क्रिया ? तो वह बोला कि-‘महाराज आज तो मैं उन कामों के अर्थ को समझ गया हूँ, अब पहिले किस काम करने से स्वा प्रयोगत है ? यह धुन गुन्जी रहस्य है—

अरे, जानकीनाथ ! आज तारे को कोई थोड़ीकट ली नहीं

मिला ?" यह गुरु-बेले का दृष्टांत है। दार्ष्टान्त यह है—कि जबतक उन कामों का अर्थ जानकीदास ने नहीं समझा था, तब तब गोबर को थापा, तमाबू को कूटा और घास को भी खोदता रहा। जिस समय उनके अर्थ को जान लिया, तो सर्व कामों से निवृत्त होगया और आनन्द को प्राप्त हुआ। तैसे ही—जब तक तू किसी क्रिया से आत्मा को सुख की प्राप्ति चाहता है, तब तक तेरे को सुख की प्राप्ति कदापि नहीं होगी। क्योंकि कर्म और उन के फल को वेद ने दुःखरूपी कहा है, इस से भी जाना जाता है कि—कर्म और उन के फल दुःख रूपही हैं। प्रत्यक्ष में भी यही देखने में आता है कि—बिना संतोषके जो पुरुष नाना प्रकार के लौकिक कार्य आरंभ करता है, उसको देख के लोग कहते हैं—यह तो बहुत दुःखी है। और जो पुरुष सर्व कार्यों को त्याग, विवेक पूर्वक एकान्त देश में रहता है, उसे देख कर लोग कहते हैं कि—'यह पुरुष आनन्द में है'। कहीं ऐसा लिखा भी है—

दोहा—नहीं देव नर तास सम, जो नर बसै एकान्त ।

भोगोंकी नहीं वासना, मन हुवा ब्रह्ममें शान्त ॥

कर्ता क्रिया कर्म का, टूट गयाऽहंकार ।

तास समान न और सुख, मव कहते संत पुकार ॥

हे शिष्य ! जैसे उस महात्मा ने उस बाबा को उन कर्मों का गूढ़ अर्थ समझाया, तब अर्थ समझने पर बाबा को आनन्द

इनका अर्थ समझने में मोक्ष होता है, तुम्हारे गुरु न ठीक वैसे बतलाई परन्तु—सुमन इनका अर्थ नहीं समझा ।” तब यह कहने लगा कि—‘महाराज ! कृपा करके अर्थ बताइये’ । इस पर स ने महत्तमा बोले कि—‘गोबर बापन का अर्थ यह है, कि—‘गो’ नाम इन्द्रियों को और ‘बापन’ स तात्पर्य छोटे विषयों से रोकने का है एमे ही वर’ नाम मोक्ष का है । वही पुण्य मोक्ष है—जिसने अपनी इन्द्रियों को कुछ विषयों से रोक है । तमालू ‘कूटने’ और ‘फूँकने’ का अर्थ घमा अर्थात्-तम (लोम और छल्लस आदि) को कूट कूट के फूँक दता ही तमालू कूट कूट ५ कर मर देना है । तीम १ काम—जो हरी २ पास ओढ़ जाने का है इसका अर्थ यह है कि—जब तू छोटे विषयों स मन और इन्द्रियों को रोकना और छेम, छल्लस काम, क्रोध आदि सर्व को कूट २ के फूँक दगा, तब हरि’ अर्थात्-विष्णु महात्मा को ओझने से ही तेरा मोक्ष होगा ।”

इस प्रकार स जन कामो के अन्ध को समझ के यह जानी सुरपी ओष के मंत्रिर में जाकर बैठ गया और मास्त्र हाथ में लफट ठाडुर जी का भजन करने लगा अब गुरु जी बस पुकार कर कहने लगे, भरे । जानकीदास पछाना भमुका—काम नहीं किया’ ? तो यह बाबा कि—‘महाराज आज तो मैं सत्र कर्मों के अर्थ को समझ गया हूँ अब पहिले कैम काम करने से क्या प्रयोजन है ?’ यह सुन गुरुजी कहते हैं —

“भरे, जानकीदास ! आज तरे को कोई थोड़ीकट तो मई

मिला ? ' यह गुरु-चेलों का दृष्टांत है। दार्ष्टान्त यह है—कि जबतक उन कामों का अर्थ जानकीदास ने नहीं समझा था, तब तक गोबर को थापा, तमाकू को कूटा और घास को भी खोदता रहा। जिस समय उसके अर्थ को जान लिया, तो सर्व कामों से निवृत्त होगया और आनन्द को प्राप्त हुआ। तैसे ही—जब तक तू किसी क्रिया से आत्मा को सुख की प्राप्ति चाहता है, तब तक तेरे को सुख की प्राप्ति कदापि नहीं होगी। क्योंकि कर्म और उन के फल को वेद ने दु खरूपी कहा है, इस से भी जाना जाता है कि—कर्म और उन के फल दु ख रूपही हैं। प्रत्यक्ष में भी यही देखने में आता है कि—बिना संतोषके जो पुरुष नाना प्रकार के लौकिक कार्य आरंभ करता है, उसको देख के लोग कहते हैं—यह तो बहुत दु खी है। और जो पुरुष सर्व कार्यों को त्याग, विवेक पूर्वक एकान्त देश में रहता है, उसे देख कर लोग कहते हैं कि—'यह पुरुष आनन्द में है'। कहीं ऐसा लिखा भी है—

दोहा—नहीं देव नर तास सम, जो नर वसै एकान्त ।

भोगोंकी नहीं वासना, मन हुवा ब्रह्ममें शान्त ॥

कर्ता क्रिया कर्म का, टूट गयाऽहंकार ।

तास समान न और सुख, सब कहते संत पुकार ॥

हे शिष्य ! जैसे उस महात्मा ने उस बाबा को उन कर्मों का गूढ़ अर्थ समझाया, तब अर्थ समझने पर बाबा को आनन्द

प्राप्त हुआ, ऐसे ही तू भावों के गूढ़-अर्थ को समझ । वह का गूढ़ अर्थ यह है कि—कर्म के करने से कर्म का नाश होता है—इस वस्ते कर्म का कबल वेद में किया है 'किसी क्रिया अन्य कर्म से आत्मा की प्राप्ति होता है'—ऐसा वेद न कथन नहीं किया । क्योंकि आत्मा तो निश्चय प्राप्त है, निम्न—प्राप्त वस्तुकी किसी क्रिया से प्राप्ति होती नहीं, जैसे कोई पुरुष कहे कि—'मेरे को आकाश की प्राप्ति किस क्रिया से होगा' ? तब सुनने वाला बस कहता है—'अर, मूर्ख ! कहीं क्रिया से आकाश की प्राप्ति होती है ? आकाश तो नित्य ही प्राप्त है, इसकी प्राप्ति क्या होगी, ऐसी इच्छा करना ॥ मूर्खता का चिन्ह है" । इस प्रकार का बात सुनके साधारण मनुष्य भी ऐसा कहना बतते हैं, तो विद्वान् लोग क्या कहेंगे ?

आकाश की किसी क्रिया से प्राप्ति नहीं बनती । आकाश भी चेतन—आत्मा में सुमन—पर्वत के तुल्य है, सूक्ष्म से सूक्ष्म सब जीवों के अन्दर और बाहर व्याप रहा है—ऐसा परिपूर्ण—आत्मा कैसा है ? यह सर्व विशेषों से रहित और सदा सुख रूप है, इसने कुछ भी सर्वज्ञ की बात नहीं है कि—आत्मा स्वयं आनन्द स्वतन्त्र है । हमका किसी क्रिया से ज्ञान की प्राप्ति करना सत्तया असम्भव है ।

जैसे—ब्रह्म में जो छहों दिशीं हैं वे पूर्ण हैं कि—'जब जिस क्रिया से हम को मिलना ? और वस्तु पूरा कि—'अर का सूत जिस क्रिया से मिलना इसी प्रकार मृगण कह कि—'वस्तु यहाँ और कि

क्रिया से मिलेगा'। ऐसे प्रश्न पूछने वाले की केवल मूर्खता सिद्ध होती है, तैसे ही तुम कहते हो कि—'किसी क्रिया से आत्मा को सुख की प्राप्ति होगी' सो यह तुम्हारा कहना भी उन लहरों आदि के प्रश्न करने के तुल्य है। वे तो जड़ पदार्थ हैं, परन्तु—तू बुद्धिमान् मनुष्य होकर ऐसी धान क्यों करता है ?

वास्तव में 'सच्चिदानन्द-स्वरूप' जो तूही है—तो फिर किस क्रिया से सुख की प्राप्ति चाहता है ? तू केवल अपनी भूल से ही दुःख को प्राप्त होता है। जैसे कोई बनिया अपने घर को भूल के सारे बाजार में फिरा और दुःख पाया, तैसे ही तू अपने को नहीं जान के नाना प्रकार की क्रिया-जन्य 'छेशों' को प्राप्त हो रहा है, इसी पर तेरे को एक—

(८)

“बनिक, अफीम, घर-विस्मरण न्याय”

सुनाते हैं, सो तू चित्त लगा कर सुन—एक बनिये की दुकान बाजार में थी और उसका घर जरा फासले पर था। एक दिन ऐसा हुआ कि—रात्रि के समय जब कुछ वर्षा हो रही थी तब सर्दी की वजह से उस बनिये ने कुछ अफीम खालिया। वैसी दशा में वह बनिया दुकान से घर को चला। रास्ते में किसी जगह पेशाब करने बैठ गया, तब अफीम के नशे में उसकी आख लग गई। कुछ देर बाद उसकी आख खुली—तो वह अपने मन में

प्राप्त हुआ, तैसे ही तू भाष्य के गुरु-अर्थ को समझ । बेर का गुरु अर्थ यह है कि- कर्म के करने से कर्म का नाश होता है'-इस वस्ते कर्म का कथन ब्रह्म में किया है 'किसी क्रिया जन्म कर्म से आत्मा की प्राप्ति होती है'-एसा ब्रह्म न कथन नहीं किया । क्योंकि आत्मा वो नित्यही प्राप्त है, नित्य-प्राप्त वस्तुकी किसी क्रिया से प्राप्ति होती नहीं, जैसे कोई पुरुष कहे कि- मेरे को आकाश की प्राप्ति किस क्रिया से होगी ? तब सुनने वाला उसे कहता है- 'अर, मूर्ख ! कहाँ क्रिया से आकाश की प्राप्ति होती है ? आकाश वो नित्य ही प्राप्त है, इसकी प्राप्ति कहा होगी, एसी इच्छा करना ही मूर्खता का चिह्न है" । इस प्रकार का बात सुनके सामान्य मनुष्य भी ऐसा उलझा होते हैं, वो विद्वान् लोग क्या कहेंगे ?

आकाश की किसी क्रिया से प्राप्ति नहीं समझती । आकाश में घेतन-आत्मा में सुमेरु-परमेश के तुल्य है, सूक्ष्म से सूक्ष्म सर्व चीजों के अन्दर और बाहर जो व्याप रहा है-ऐसा परिपूर्ण-आत्मा कैसा है ? वह सर्व विशेषों से रहित और सदा सुख रूप है, इसमें हृदय भी संदेह की बात नहीं है कि- आत्मा स्वयं आनन्द स्वस्व है" । उसको किसी क्रिया से आकाश की प्राप्ति कहना सचथा असंभव है ।

जैसे-अब मैं सो कह रहे होती हैं वे पूर्वे कि-"जब किस क्रिया से हम को मिलेगा" ? और बस्य पूछे कि-"मेरे को सूत्र किस क्रिया से मिलेगा" इसी प्रकार भूपय्य कहे कि- स्वयं कहाँ और किस

की क्रिया से घट की प्राप्ति है और पुरुषों को दण्ड आदिकों के प्रहाररूप-क्रिया करने से सर्प आदिकों का नाश रूप फल की प्राप्ति होती है, इसी प्रकार 'पंछाई' पुरुष को चलनरूप-क्रिया से ग्राम आदि की प्राप्तिरूप फल होता है, और रसोई करनेवाले को पाक-क्रिया से नाना प्रकार के पदार्थों का विकाररूप फल होता है, और संस्काररूप-क्रिया से मल की निवृत्ति और गुण की प्राप्ति रूप फल होता है ।

ऐसे क्रियाजन्य-कर्म से ये फल होते हैं, परन्तु-आत्मा तो इन क्रियाओं में से किसी भी क्रिया का फल नहीं है, क्योंकि-जो आत्मा पूर्व में नहीं हो तो 'उत्पाद्यरूप-क्रिया' से होना सम्भव हो सकता है, परन्तु-आत्मा तो 'अज' है, इसी से आत्मा का नाश भी नहीं होता है, क्योंकि जिसका जन्म होता है वही का नाश होता है, जैसे-घट, पट आदि । यदि, आत्मा किसी एक देश में हो तो गमनरूप-क्रिया से प्राप्त होवे, परन्तु-आत्मा को तो वेद ने 'सर्वव्यापी' कहा है । आत्मा 'सावयव' हो तो 'विकाररूप-क्रिया' का फल होवे, परन्तु-आत्मा को तो श्रुति ने 'निरवयव' कहा है । ऐसे ही आत्मा में 'मैल' हो तो मैल की 'निवृत्तिरूप-क्रिया' का फल होवे, परन्तु-आत्मा को वेद ने 'निर्मल' कहा है । गुण की 'प्राप्तिरूप-क्रिया' का फल भी तभी हो सकता है; जब

विचार करता है कि—‘हम घर को चले यों सो घर तो अब तक आया ही नहीं’। वह वहाँ से उठ कर आग चला और भयभीत होगया। फिर अपने घर की ओर उसको नहीं रही। तब जिसका घर भाव उसीको अपना घर समझके वह दरवाजे के फिदाद खोलने लगा। वं घर वाले कहम दग—‘अरे कौन है ?’ तब वह बनिदा वहाँ से आ गा। उस ही और भी कमक गृहों में जा-जा के समाया रह्य—अखिर वैद्ययोग से असी कर घर आगया। वहाँ सेठानी रास्ता बलाही रही थी। तब सेठानो गर्म पानी से पैर घोके रसाई आंसे और फर्श पर बिराज गय। फिर हुआ गुबगुबाने लगे। तब कहत हैं कि—सुख तो अपने ही घर में है क्योंकि—जब तक मैं अपने घर को प्राप्त नहीं हुवा, तब तक दुसरे गृहों में जा २ के अनन्त प्रकार के विरहकार—अन्त्य—दुःख को प्राप्त हुवा। जब अपने गृह में आया तभी मुझको सुख प्राप्त हुवा”।

ऐसे ही तू अपने सगुणित् आनन्द-स्वरूप को मूढ़ के किसी क्रिया से सुख की प्राप्ति चाहता है। वह इच्छा अपने स्वरूप के अज्ञान से ही हुई है—सा स्वरूप के ज्ञान से दूर होगी। वह स्वरूप कैसा है ? ‘निरुपही प्राप्त है’ ऐसा समझनाही ‘निरुप प्राप्त की प्राप्ति है’ और किसी क्रिया से प्राप्त की प्राप्ति किसी ने भी नहीं करी है। और जो किसी क्रिया से प्राप्ति करी है—सो तो, अनात्म-पदार्थ की ही प्राप्ति होती है, जैसे—कुम्हार

की क्रिया से घट की प्राप्ति है और पुरुषों को दण्ड आदिकों के प्रहाररूप-क्रिया करने से सर्प आदिकों का नाश रूप फल की प्राप्ति होती है, इसी प्रकार 'पंढाई' पुरुष को चलनरूप-क्रिया से ग्राम आदि की प्राप्तिरूप फल होता है, और रसोई करनेवाले को पाक-क्रिया से नाना प्रकार के पदार्थों का विकाररूप फल होता है, और संस्काररूप-क्रिया से मल की निवृत्ति और गुण की प्राप्ति रूप फल होता है।

ऐसे क्रियाजन्य-कर्म से ये फल होते हैं, परन्तु-आत्मा तो इन क्रियाओं में से किसी भी क्रिया का फल नहीं है, क्योंकि-जो आत्मा पूर्व में नहीं हो तो 'उत्पाद्यरूप-क्रिया' से होना सम्भव हो सकता है, परन्तु-आत्मा तो 'अज' है, इसी से आत्मा का नाश भी नहीं होता है, क्योंकि जिसका जन्म होता है वही का नाश होता है, जैसे-घट, पट आदि। यदि, आत्मा किसी एक देश में हो तो गमनरूप-क्रिया से प्राप्त होवे, परन्तु-आत्मा को तो वेद ने 'सर्वव्यापी' कहा है। आत्मा 'साव्यव' हो तो 'विकाररूप-क्रिया' का फल होवे, परन्तु-आत्मा को तो श्रुति ने 'निरवयव' कहा है। ऐसे ही आत्मा में 'मैल' हो तो मैल की 'निवृत्तिरूप-क्रिया' का फल होवे, परन्तु-आत्मा को वेद ने 'निर्मल' कहा है। गुण की 'प्राप्तिरूप-क्रिया' का फल भी वही हो सकता है, जब

गुणादि—यथाय आत्मा स जुदे हों वास्तव में गुणादिक आत्मा में कल्पित होने से आत्मा के स्वरूप ही हैं, जैसे—गुच्छी में जो रजव कल्पित होता है। सो गुच्छी का स्वरूप ही है, इसी से आत्मा को वेद ने 'निर्गुण' कहा है। भूति इस प्रकार कहती है —

एकमेवेव सर्वभूतेषु गूढ
सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा ॥
कर्माप्येष सर्वभूतादिवास
साक्षी चेता केवलो निर्गुणम् ॥

हे शिष्य ! प्रथम तेन कहा या कि— मैं सुख की प्राप्ति और दुःख की निवृत्ति चाहता हूँ” सो चेता कहना समी बन सकता है, जब आत्मा में सुख हो और सुख नहीं हो ! वास्तव में—आत्मा सदा ही सुख—रूप है और सुखादिक आत्मा के गुण और बर्ण नहीं है किन्तु—आत्मा के स्वरूप ही हैं। इसी से—किसी भी क्रिया को व्यस्त नही है। इस रीति से पूर्व जो अनेक प्रकार के दृष्टान्त, प्रमाण, बुक्ति और म्याय कहे हैं—सा केवल आत्मा को 'सुखरूप और 'स्वयंप्रकाश—रूप' जानने के वास्ते कहे हैं। ऐसा सुखरूप और स्वयं-प्रकाश—आत्मा' तू ही है।

(२)

॥ अथ सत्संग रत्न ॥

(शिष्य पूर्व सुने सर्व को अपना हृद निरन्तर करने के वास्ते

पृष्ठता है.—) 'हे भगवन् ! आपने अनेक प्रकार के दृष्टान्त और सिद्धान्त कहके आत्मा को सर्व गुण और धर्मों से रहित, सुख-रूप, कथन किया, इसी से क्रिया का निषेध किया और स्वयम्-प्रकाश होने से सर्व वृत्तियों का भी निषेध किया है ।

इस रीति से—आत्मा को 'सुख-रूप' और स्वयंप्रकाश' कथन किया, सो मैंने भली प्रकार से जाना, और आपने कहा कि—'बढ़ आत्मा तू ही है'—इस बात को मैं कैसे निश्चय करूँ कि—मैं ही सुख रूप और स्वयंप्रकाश हूँ ? और 'प्राप्त-वस्तु' की प्राप्ति में किसी भी क्रिया को कथन नहीं किया, किन्तु—कहा कि 'उसका ज्ञान होना ही प्राप्ति है'—इस प्रकार जो आपने कहा; उस पर से मैं जानना चाहता हूँ कि— 'उसका ज्ञात होना कैसे संभव है ? सो आप कृपा करके बताइये' ।

श्रीगुरुवाच— 'हे शिष्य ! यह बात तो हमने पूर्व भी कही थी कि—जब तू सत्-शास्त्र और सत्संग-रूपी दरवाजा में दाखिल होगा—तब तेरे "अहं ब्रह्मास्मि" ऐसी चोट लगेगी, ओर वैसी दशा में तू वन्चेकी तरह चिल्लावेगा" । यह सुन शिष्य बोला "हे भगवन् ! मेरी बुद्धि अल्प है, मैं थोड़े में नहीं समझ सकता हूँ । आप विशेष प्रकार से समझाइये—सत्-संग किस को कहते हैं ? सत् शास्त्र कौन से हैं ? सत्-संग का कारण और स्वरूप क्या है ? उसका फल किस प्रकार होता है ? उसकी अवधि क्या

गुणादि-पदार्थ आत्मा से जुड़े हों वास्तव में शुष्कादिक आत्मा में
कल्पित होन से आत्मा के स्वरूप ही हैं, वैसे-शुद्धी में जो रजस
कल्पित होता है, सो शुद्धी का स्वरूप हा है, इसी स आत्मा को
वेद में 'निर्गुण' कहा है। अतः इस प्रकार कह्यो है —

एकमेव सर्वभूतेषु यत्
सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा ॥
कर्माण्यथ सर्वभूतादिवास
साक्षी चेता केवलो निर्गुणम् ॥

हे शिष्य ! प्रथम वेदो कहा था कि— मैं सुख की प्राप्ति और
दुःख को निवृत्ति चाहता हूँ" सो वेदो कहता वही बन सकता है,
जब आत्मा में सुख हो और दुःख नहीं हो। वास्तव में-आत्मा
सदा ही सुख-रूप है और शुष्कादिक आत्मा के शुष्क और घर्म
नहीं है किन्तु-आत्मा के स्वरूप ही हैं। इसी से-किसी भी क्रिया
को बन्दार नही है। इस रीति से पूर्व जो अनेक प्रकार के
दृष्टान्त, प्रमाण, बुक्ति और न्याय कहें-सा केवल आत्मा को
'सुखरूप और 'स्वयंप्रकाश-रूप' आत्मा के वास्ते कहे हैं। वस्तु
सुखरूप और स्वयं-प्रकाश-आत्मा' वही है।

(२)

॥ अथ सत्संग रत्न ॥

(शिष्य पूर्व मुन जगत् को अपना दृष्ट मिश्रण करने के वास्ते

अन्धे हाथ लगाय २ के ठाकुरजी का स्पर्श करने लगे । एक का हाथ अंगुली के लगा, दूसरे का पजे के लगा, तीसरे का पैरो के लगा, चौथे का घड़के लगा, और पाँचवें का सिर के लगा । इस रीति से जिसका जहां २ हाथ लगा था, उसने वैसा ही ठाकुरजी का स्वरूप निश्चय किया, और कारणों ने तो जैसा ठाकुरजी का स्वरूप था वैसा ही ज्ञान लिया ।

जब वे हम प्रकार दर्शन करके मन्दिर से बाहर आये तब आपस में कहने लगे कि—भाई ! ठाकुरजी का कैसा स्वरूप था ? एक ने तो अंगुली जैसा ही बताया, दूसरे ने पजे जैसा बताया, तीसरे ने घड़े जैसा बताया, चौथे ने सारंगी जैसा बताया और पाँचवें ने गीले जैसा बताया । वे इस प्रकार आपस में एक दूसरे के विरुद्ध बकने लगे, तब उनके परस्पर विवाद होगया । उस समय छटा जो क्राणा था उनकी बातें सुन २ के हँसता रहा, क्योंकि—वे पाँचों ही बूढ़ा बकते थे ।

ऐसे ही ये जो पाँच शास्त्र हैं सो ग्रंथों के समान हैं छटा जो वेदान्त है, सो कारणों के समान है । क्योंकि—जैसे कारणों को ठाकुरजी का यथार्थ ज्ञान था, और वे अंधे किसी एक अङ्ग को ही ठाकुरजी कहते थे। तैसे ही पाँचों शास्त्र हैं । कोई तो अन्तमय कोप—जो यह स्थूल शरीर है—उसी को आत्मा कहते हैं, और कोई प्राणमय को कोई मनोमय को कोई विज्ञानमय का और कोई

है ? और जिस शास्त्र को आप समझते हो उसमें सम्पत्ता क्या है ? क्योंकि—‘आत्मा से भिन्न कोई भी अनात्म-वस्तु सत् नहीं है’—येमा जो आपने कहा था उस पर से ये शंकाएँ उत्पन्न हुई हैं।

गुरु कहते हैं ‘हे शिष्य ! यद्यपि आत्मा से भिन्न कोई भी ‘अनात्म-वस्तु’ सत्य नहीं है, तथापि—सत्यता दो प्रकार की होती है, एक तो ‘व्यावहारिक सत्यता’ और दूसरा ‘पारमार्थिक सत्यता’। पारमार्थिक सत्यता तो वेद में नहीं है, परन्तु—व्यावहारिक सत्यता वेद में है, जैसे—सत्य बचन कहने वाले को सत्यवादी कहते हैं, वैसे ही सत्यस्तु—प्रति पावन करने वाला वेदान्त शास्त्र है। इसलिये उनको सत् कहा है, और वेदान्त शास्त्र से भिन्न जो पाँच—‘न्याय, वैशेषिक आदिक’ शास्त्र हैं—सो द्रव्य गुण, प्रमाण प्रमेय आदिक—अनात्म पदार्थों का ही कथन करते हैं। इसलिये वे ‘सत्य’ नहीं कहे जाते हैं। जैसे—कोई बड़े पुरख किसी मन्दिर में बरतन करने को गये वे वसमें पाँच तो लगे वे और एक कण्ठा था, वे नीचे छिन्न अनुसार बरतन करने लगे —

१

“अन्ध, ठाकुर, न्याय”

अम्हों ने कहा कि—पुजारी जी ! हमको मन्दिर से दिक्कत नहीं है इसलिये ठाकुरजी का हमारे हाथ से स्पर्श कराइये । तब पुजारी ने बता दिया कि—‘य ठाकुरजी हैं । वे पाँचों

अन्धे हाथ लगाय २ के ठाकुरजी का स्पर्श करने लगे । एक का हाथ अंगुली के लगा, दूसरे का पंजे के लगा, तीसरे का पैरों के लगा, चौथे का धड़के लगा, और पाँचवें का सिर के लगा । इस रीति से जिसका जहां २ हाथ लगा था, उसने वैसा ही ठाकुरजी का स्वरूप निश्चय किया, और कारणों ने तो जैसा ठाकुरजी का स्वरूप था वैसा ही जान लिया ।

जब वे इस प्रकार दर्शन करके मन्दिर से बाहर आये तब आपस में कहने लगे कि—भाई ! ठाकुरजी का कैसा स्वरूप था ? एक ने तो अंगुली जैसा ही बताया, दूसरे ने पंजे जैसा बताया, तीसरे ने डबे जैसा बताया, चौथे ने सारंगी जैसा बताया और पाँचवें ने गोले जैसा बताया । वे इस प्रकार आपस में एक दूसरे के विरुद्ध बकने लगे, तब उनके परस्पर विवाद होगया । उस समय छटा जो काणा था उनकी बातें सुन २ के हँसता रहा, क्योंकि—वे पाँचों ही वृथा बकते थे ।

ऐसे ही ये जो पाँच शास्त्र हैं सो अंधों के समान हैं छटा जो वेदान्त है, सो कारणों के समान है । क्योंकि—जैसे कारणों को ठाकुरजी का यथार्थ ज्ञान था, और वे अंधे किसी एक अङ्ग को ही ठाकुरजी कहते थे। तैसे ही पाँचों शास्त्र हैं । कोई तो अन्तर्मय कोष—जो यह स्थूल शरीर है—उसी को आत्मा कहते हैं, और कोई प्राणमय को कोई मनोमय को कोई विज्ञानमय को और कोई

आनन्दमय कोप को ही आत्मा कहते हैं ।

(इस प्रकार तीन शरीर और उनमें जो धंशकोप हैं) वे किसी एक अनारम-पदार्थ में आरम-मुक्ति करके नाना प्रकार के बिबादों से इन अंधों की तरह बलेश को ही प्राप्त होते हैं । जैसे-काण्ड ठाकुरजी के यथार्थ स्वरूप को जानता है, सो उन अंधों की बात को सुनके हंसता है । वैसे ही अन्नमय आदि कोप को आत्मा मानकर अन्यथा कहते हुये सुन के हंसी आती है ।

और जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसे ही 'सम्बन्ध', आनन्द-स्वरूप से जो शास्त्र कथन करता है; वही उसमें 'सम्पत्ति' है । इसी प्रकार जो पुरुष 'सत्-वचन' बोलने वाला होता है; उसको बात सुनके संशय दूर हो जाता है । वैसे ही आरम-वस्तु में जो कुछ भी संशय है, वह 'वेदान्त-शास्त्र' के बारम्बार अवलोकन करने से निवृत्त हो जाता है और जो नित्य-प्राप्त आत्मा है उसकी 'रसति' हो जाती है, वही को 'ज्ञात' कहते हैं, इसी से वेदान्त-शास्त्र को 'सत्' कहा है । परन्तु-उसको 'अज्ञा' भी कहते हैं, क्योंकि केवल वेदान्त के पढ़ने से 'परम-ज्ञान' होना है परन्तु-जब 'गुरु-मुख' से वेदान्त के अर्थ का अवलोकन होता है-तब दोनों से ही आत्मा का 'अपरोक्ष-ज्ञान' हो सकता है । इस प्रकार "दूसरा-तब गुरु है" । और जो तब यह बात कह- 'गुरु किस को कहते हैं ?' ही सुन—

॥ दोहा ॥

वेद शास्त्र में कुशल है आत्म ब्रह्म स्वरूप ।

आंख तले आनं नहीं चहे होय भूप का भूप ॥

एक अखंडित आत्मा, करे यही उपदेश ।

देश काल अरु वस्तु का, जामें नहीं लेश ॥

अर्थ स्पष्ट है, परन्तु-भाव यह है कि—‘वेद शास्त्र’ के जीनेने में चतुर हो, और आत्मा को ब्रह्मरूप करके जानने वाला और निस्यूही हो, चाहे कोई राजाओं का भी राजा हो—तो भी उसे नेत्र के नीचे नहीं लावे, जिज्ञासु-जनों को यही उपदेश करे कि—तू चेतन आत्मा एक है, अखंड है और देश, काल, वस्तु के परिच्छेद से रहित है । इस प्रकार जिज्ञासु-पुरुषों की बुद्धि में नाना प्रकार के जो भेद-रूपी पक्षी बैठे हों, उनको ज्ञान-रूपी ताली बजा घर के तत्काल उड़ा देवे और सत्मार्ग में चलावे सो “सद्गुरु” कहलाता है ।

ऐसे सत्-पुरुषों का संग और ‘सत्-शास्त्र’ का विचार जो नित्य प्रति करते हैं उनके कल्याण होने में क्या संशय है ? वे तो सदा ही कल्याण रूप हैं, आप स्वतः संसार-समुद्र से तरते हैं और दूसरों को भी तार देते हैं । जैसे नौका आप तरती है और अन्य को तार देती है ऐसे “सत्शास्त्र के, विचार, और ऐसे महा-पुरुषों के संग ही का नाम सत्सङ्ग है” । सत्संग के कारण

आदिक के संबंध में जो प्रथम किया है, उसका पठन व अभ्यास कर—

जब मनुष्य को किसी पूर्व-जन्म के छुम-कर्म मोग देने के अर्थ सम्मुख होते हैं, तब उसके अन्तःकरण में 'छुम-वाचन' उत्पन्न होती है। इस वासना के अनुसार जो 'पुरुषार्थ' किया जाता है वही पुरुषार्थ 'सन्मग्न का कारण' होता है, और सत्सत्त्व और सत्तपुद्गलों के बचनों में चित्त की स्थिति होना 'सत्संग का स्वरूप' है, ('उत्कृष्टं च भवतु' उत्तरस्वर-बोधम्" अर्थात्-आत्मनः उसी सत्-वस्तु का कथन करना, उसी का चिन्तन करना और उसी को परस्पर विचार करके अभिप्रायिक आत्मनः यही 'सत्संग का स्वरूप' है)। निष्काम-कर्म से लेकर मोक्ष पर्वत को 'साधन-साध्य-पदार्थ' प्राप्त होते हैं, जो 'सत्संग का फल' है। और 'सत्संग की अवधि' तो कुछ है नहीं, परन्तु शक्तक कण्ठ में प्राण रहे, वहाँ तक; अर्थात्-विदेह मोक्ष पर्वत सत्संग अवसर ही करना चाहिये, फिर आपसी अवधि हो जायेगी वही उसकी अवधि है।

अब इस प्रकार कारण को स्वरूप को और उसके फल तथा अवधि को जानकर निरुपश्रित सत्संग करेगा; तब दीर्घ काल के अभ्यास से उस 'सत्-वस्तु' का ज्ञान तेरे को होगा। क्योंकि-सत्-पुरुषों में और सत्शास्त्र में यही सत्पना है कि-अपने

सहित जितना स्थूल और सूक्ष्म पसारा है उसको मिथ्या करके जनाते हैं, और जो चेतन-आत्मा है, उसे सत्-रूप करके कथन करते हैं, यह सत्यवादीपना उनमें होने से हा वे 'सत्' कहे जाते हैं।

‘सत्शास्त्र’ के अतिरिक्त अन्यग्रन्थ जो-वस्तु का यथार्थ कथन नहीं करते हैं, सो सभी ‘असत्’ कहे जाते हैं। तैमि ही जो सत् का उपदेश करने वाला गुरु है, उससे भिन्न जो कण्ठी माला के बाँधने वाले, और कान में फूक मारने तथा मंत्र यंत्र के सुनाने वाले और चोटी काट के गेरुए कपड़े रंगने आदि नाना प्रकार के चिन्हों वाले हैं—मो सब “असत् गुरु” कहे जाते हैं। उनका संग करने से जीव इस ससार-समुद्र में तिर नहीं सकने, क्योंकि—काठ के संग में लोहा तिर जाता है, परन्तु—लोहे के संग लोहा नहीं तिरता। इसी प्रकार से वे ता आपही काम, क्रोध, लोभ, मोह—रूप लोहे समान भार को प्राप्त हो रहे हैं, दूसरे को कैसे तिरावेंगे? इससे जो पुरुष ऐसे गुरु का संग करेगा सो—

(२)

“कुत्ता कान फड़क थूक न्याय”

को कैसे ? प्राप्त होगा सो दिखाते हैं—एक गृहस्थी ऐसा था कि—अपने हाथोंसे कुछ काम उसने नहीं किया, और उसके भाई

पिता आदि जो कमाई करके उसका पालन पोषण करते थे उसे देवयोग से ईश्वर की बीमारी चढ़न से सारे मर गये। तब उस पुरुष ने अपने मन में विचार किया कि—‘कमाइ तो हाव नहीं, छार छाने को दोनों बल चाहिये, इसलिये कोई ऐसा हुनर—धन्दा करना चाहिय कि—जिससे तकलीफ नहीं होने, और जाने पाने का काम चल जाय’।

उसने सब कामों को अपने मन में विचारा तो समी में उसको तकलीफ दिखाई दी परन्तु—‘मौंगना’ उसको सुगम भाव्य हुआ। तब बाबा का स्वांग बना कर नगरीक के घरों में जा के मौंग करने लगा। फिर लोगों में जान परिचाल भी हो गई तब तो गंदा गोली भी करने लगा और बेड़ी बेधा भी बहुत स हो गये। कुछ बेल चढ़न लगे कि—‘महाराज ! आप काई को तकलीफ छानते हो ? वही एक बहुत अच्छा मकान बनवा दिया और महाराज उस में रहने लग। फिर और भी बेलें बहुत स होगये और खुश हो आनन्द के तार बाजने लग। केशव का पुत्र की इच्छा करके उनकी सेवा करे और काई धन की कामना करके सेवा करे इस प्रकार जब गाबा मुकदमे लगा—तब उन बेलों में कोई पुरुष परमार्थ के भी जिज्ञासु थे उन्होंने महाराज से पूछा कि—‘६ भगवन् ! इस दुःख-रूप संसार से यह जीव किम प्रकार मुक्त हो सकता है ? यह बात आप क्या करके हमारे को

बताइये” । तब वे कहने लगे कि—“भाई ! अभी तो तुम्हारी जवान उमर है, बच्चे बच्चियों का विवाह करो, फिर तुमको बटा देंगे, अभी क्या जल्दी है” । तब उन चेलों ने काल पाके फिर पूछा कि—‘ महाराज ! अब तो कुछ बटाओ, उमर तो बीती जाती है’ । तब बाबा ने कहा—“अरे ! तुम ऐसी जल्दी काहे को करते हो ? बेटो के बहू आनेदो और पोते पोती होने दो ,” इस प्रकार वो लपोटशंख वाली घातें करता रहा । अन्त में दैवयोग से उस बाबा का शरीर शान्त होगया, तब कुत्ते की योनि को प्राप्त हुआ । उसके जिह्वासु चेलों को गुरु से मिलने की कामना थी, वे भी मरके कुत्ते ही हुवे, गुरु जी तो पहिले ही से हाड़ चाबते फिरते थे । वे चले गुरुजी को मिलकर कहने लगे कि—“महाराज ! आप और हम कौन गति को प्राप्त हुवे हैं ? अब तो कुछ बटाओ ।” तब वह कान हिलाके कहता है—“अरे ! मैंने तो खाने पीने के लिये स्वांग बनाया था और मैं कुछ भी नहीं जानता था” । तब वे चले कहने लगे कि—“धिक्कार हो तेरे को, क्योंकि—तू आप भी हुआ औऱ हमें भी डुबाया” । इसी पर कहते हैं—

॥ दोहा ॥

भूटे गुरु के आसरे, डूबि गये बहुत जीव ।
 सच्चा सत् गुरु सेइये, जासे पावे पीव ॥
 भूटे गुरुवा मरि गये, हो गये भूत मसान ।
 सच्चे गुरु से पाइये, सत् वस्तु का ज्ञान ॥

जब इस प्रकार 'सम्-गुरु' और 'सम्-शास्त्र' का विचार और महा-गुरुओं का संग काइ करता है, तभी वह जीव कस्याय का भागी होता है ।

॥ श्रीपाद ॥

जो तिरि गये तिरगे जेते ।

जब तिरते हैं कहू अरु केते ।

सो सब साधु-संगति से जानो ।

दूजा और उपास न मानो ॥

इस में बहुत छिन्ने की जरूरत नहीं है, जिन किसी के घर की बुद्धि होती है वह बाड़े ही में समा लेता है और उस के समझने के लिये एक-कुंडलिया, लिखते हैं—

सत-संगति महिमा कही, कीजे यही प्रसाद ।

हम कहा तुम सुन्या, इसको रखना पाद ॥

इसको रखना पाद, बाद काहु से न कीजे ।

जो कोइ साधू मिले, संग बाहु का कीजे ॥

खोभी छपट साखणी, हमसे रहना दूर ।

गुप्तानन्द मित्र रूप कलि सदा एक भरपूर ॥

हे शिष्य ! तेरे को 'कर्ण-बुद्धि' है इसी से तुम्हें आत्मा में कृतव्य भ्रान्ति हो रही है । अब तू और सर्व क्रिया का त्याग

करके एक 'सत्-संग' को ही करेगा, तो उस से तेरी कर्तापने की भ्रान्ति मिट जायगी, और आत्मा को ब्रह्मरूप करके अपने आप हो जानेगा कि—वह कर्ता, क्रिया, कर्म से रहित है ।

॥ इति श्रीसत्संग-रत्न, समाप्तम् ॥

(३)

॥ अथ निष्काम रत्न ॥

कर्म कहे हैं वेद में, सुन तिनका विस्तार ।
एक निषेध दूजा विधी, सो कहिये चार प्रकार ॥
काम्य प्राश्चित्त नित निमित्त, करो काम का त्याग ।
निस्त निमित्तक कीजिये, फल का तजि के राग ॥

अर्थ यह है कि—वेद में जो कर्म का कथन किया है उसका विस्तार यह है—एक तो 'निषिद्ध-कर्म' कहा जाता है जिसको कभी नहीं करना चाहिये, क्योंकि—वह वेद विरुद्ध है । यदि कोई ऐसा पूछे कि—“निषिद्ध कर्म—कौन से हैं ?” तो सुन—

पर स्त्री गमन करना, जुवाँ खेलना, मदिरा—माँस खाना, वेश्या का संग करना, झूठ बोलना, कमती चोलना, इत्यादि सब निषिद्ध ही हैं । इससे ये कर्म कदापि नहीं करना चाहिये ।

दूसरे 'विधि-कर्म' हैं, सो चार प्रकार के हैं (१) काम्य (२) प्रायश्चित्त, (३) नित्य और (४) नैमित्तिक । जिज्ञासु-

पुरुष 'काम्य-कर्म' और 'निषिद्ध' का त्याग करके, 'नित्य' और 'नैमित्तिक-कर्म' का फल की इच्छा से रहित होकर करे। तब उसे ऐसे कर्म से 'निरप-सुख' की प्राप्ति होती है और जो फल की इच्छा रख कर करता है, उस अनित्य हो फल मित्रता है इसी पर तेरे को एक—

‘राज मन्दिर मजदूर न्याय’

सुनाते हैं, सो अपने मन को सावधान करके सुन—किसी राजा का एक मकान बनता था वसमें बहुत से मजदूर आ हुआ थे। उन मजदूरों में एक ऐसा मजदूर था जो काम तो कर व और मजदूरी चुकाने समय नहीं ला, फिर जब गिनती होने तब एक मनुष्य जाता निकले और जब मजदूरी चुकाने तब कमती मात्र। इस प्रकार एक मजदूर की मजदूरी बच जाती थी। जो मजदूरी चुकाने वाला कामदार था सो कहने लगा—‘अरे मजदूरी ! यह एक मनुष्य की मजदूरी बच जाती है और गिनती पूरी होती है, वह कौन मजदूर है जो मजदूरी नहीं लेता है ?’ तब फिर जिन मजदूरों के पास में वह रहता था वे कहने लगे कि—‘हुजूर ! वो यह है’। तब कामदार बोला—‘अरे ! तुम मजदूरी क्यों नहीं लेते ?’ तब वह कहने लगा कि—‘काम तो हमारा ही है; मजदूरी किस से लेंगे ? क्योंकि—रामा तो सारी प्रजा का पिता है और प्रजा पुत्र के समान होती है, फिर पुत्र पिता से क्या मजदूरी लेब ?’

ऐसी बातें उस मजदूर की सुन के कामदार ने वह हकीकत राजा की कचहरी में जाकर कही, और आखिर जब ये सब राजा के कान तक पहुँचीं तो राजा ने कहा—‘उस मजदूर को हमारे पास ल्याओ’ । इस पर से कामदार मजूर को राजा के पास ले गया । तब राजा ने पूछा—‘अरे ! तुम मजदूरी क्यों नहीं लेते ?’ उसने जैसा कामदार से कहा था वैसा ही राजा को भी उत्तर दिया । उसकी बात सुन के राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, और बोला कि—‘तुम हमारे पास रहा करो’ । उसने कहा—‘हुजूर ! बहुत अच्छा’ फिर राजा के पास रहने लगा । उसका सच्चा व्यवहार और निष्कामता देख के कुछ काल बाद, ज्यादा क्या कहें—उसको ही राजा बना दिया और राजा खुद ठाकुरजी के भजन करने के वास्ते वन को चला गया । यह दृष्टान्त है ।

दाष्टान्त—यह है कि—‘राजा’ की नाई तो ‘ईश्वर’ है और ‘मजदूर’ की नाई यह ‘जीव’ है । जिसके अनेक प्रकार के ‘शुभ-कर्म’ का फल ही ‘मजदूरी’ है, ऐसे फल की कामना का त्याग ही ‘निष्कामता’ है । जैसे राजा ने उस मजदूर को अपने पास ही रख लिया था, तैसे ही ईश्वर ‘निष्काम-कर्म’ करने वाले ‘भक्त’ के वश होकर (वह) आपही उसके पास रहता है, और जिस प्रकार राजा ने सब राज दे दिया था, तैसे ही वह ‘निष्कामी-भक्त’ अपने आपको ईश्वर के अर्पण कर देता है ।

इस प्रकार 'निष्काम-कर्म' का महान् 'निष्प-सुख' रूपी फल है, जो सर्व पापों का नाश करने वाला है" ।

यह बात सुन शिष्य प्रश्न करता है—हे महाशय ! आप कहते हैं कि—'निष्काम-कर्म' सर्व पापों को नाश करता है सो यह कहना आपका वनता नहीं । क्योंकि—जो ज्ञानवान् वे दुःख भोगते हुए देखने में आते हैं, और ज्ञान से पूर्व उन्होंने निष्काम-कर्म किया, तो फिर उसको दुःख नहीं होगा चाहिये ? इसी सँका होने पर ?

गुरु कहते हैं कि—“निष्काम-कर्म करने से सब पापों की सर्वथा निवृत्ति नहीं होती है । जैसे बीज से दो अङ्गुर निकलते हैं, एक तो नीचे को जाता है और दूसरा ऊपर को जाता है । नीचे के अङ्गुर में पुठपार्श्व नहीं चलाता है, ऊपर के ही में पुठपार्श्व चलाता है, वैस ही—कर्मरूपी-बीज से भी दो अङ्गुर निकलते हैं, एक—तो 'वासना' और दूसरा—'अदृष्ट' । अदृष्ट से सुख-दुःख का जो भोग होता है सो दूर नहीं हो सकता, परन्तु—वासना रूपी-अङ्गुर ऊपर के अङ्गुर की भाँति फिर जाता है, और 'सर्वथा नाश' तो उसका भी नहीं होता है, परन्तु—विरोधी 'दुःख-वासना' से 'अदृष्ट-वासना' जो अन्तर्गत के मस्तिष्क-कर्म से होती है; सो पलट कर 'दुःख' हो जाती है । ऐसा अचसत मग्न होने पर विवेक, वैराग्य अत्यन्त ही के 'अवण' में मग्न हो जाती है, अवण से 'ज्ञान होकर सर्व 'सञ्चित' तथा 'आगामी' कर्मों का नाश हो जाता है । और

‘प्रारब्ध-कर्म’ का भोगने से नाश होता है। इस रीति से सर्व कर्मों का नाश ‘निष्काम-कर्मों’ से कहा है—सो ‘वासना के पलट जाने द्वारा ही संभव है’, साक्षात् ‘निष्काम-कर्म’ से सर्व कर्मों का नाश नहीं होता है। इसी से ज्ञानवान् को भी सुख-दुख होते हैं। इस बात को भली भाँति समझ कर शिष्य पृच्छता है—

“भगवन् ! आने जो यह ‘निष्काम-कर्म-रत्न’ कहा है, सो इस में ‘रत्नपना’ क्या है ? और ‘निष्कामता’ क्या है ? और इसका ‘कारण’ ? तथा ‘स्वरूप’ क्या है ? और ‘फल’ तथा ‘अवधि’ क्या है ? यह सब आप हमारे को समझाय के कहिये” ।

गुरु कहते हैं—“हे शिष्य ! श्रुति, स्मृति आदि में अनेक प्रकार के कर्मों का कथन किया है, सो सब कर्मों का सार खींच के महात्मा पुरुषों ने ‘निष्काम-कर्म’ के रूप में जिज्ञासु-पुरुषों के वास्ते रक्खा है, यही उसमें ‘रत्नपना’ है, और इस लोक तथा परलोक के पदार्थों की कामना इसमें नहीं है, यही इस में ‘निष्कामपना’ है। शास्त्रों में सकाम-कर्म के फल को ‘अनित्य’ कहा है, और निष्काम-कर्म के फल को ‘नित्य’ कहा है, जैसे गीता में भगवान् कहते हैं—

॥ श्लोक ॥

नेहाभिक्रमनमाशोऽस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते ।

स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, त्रायते महतो भयात् ॥

इस प्रकार 'ऐस शास्त्र का बारंबार भवण करना' ही निष्काम-कर्म का 'कारण' है। और किसी भी लौकिक, वैदिक भावि पदार्थों की कामना नहीं, किन्तु—'केवल अपने कल्याण की कामना' ही उसका 'स्वरूप' है। और 'अशुभ-वासना की निवृत्ति' होना उसका 'फल' है। अशुभ-वासना निवृत्त नहीं हो; तबतक निष्काम-कर्म करे, और जब अशुभ-वासना अपने अंत-करण में नहीं रहे—तब नहीं करे, यही उसकी 'अवधि' है। फिर 'मर्क' होय निवृत्त हो जाता है, इसी मर्क होय को 'अशुभ-वासना' कहते हैं सो 'निष्काम-कर्म' से दूर होती है।

भगवान् ने सब कर्मों से 'निष्काम-कर्म' ही को श्रेष्ठ कहा है, और उसके करने वाला जो पुरुष है उसको सर्व तपस्वी, ज्ञानी, कर्मी स भी श्रेष्ठ कहा है। चांद्रायण ऋषि भाविक उपासना करने वाले को 'तपस्वी' और शास्त्र के पद पदार्थों के ज्ञान करने वाले को 'ज्ञानी' और सकाम कर्म करने वाले को 'कर्मी' कहते हैं। इन से 'अपरोक्ष-आत्मज्ञानी' ऊँचा है। इस प्रकार निष्काम कर्म करने वाले को भगवान् ने सब से ऊँचा कहा है।

॥ इति श्री निष्काम कर्म रत्न समाप्तम् ॥

(४)

॥ अथ भक्ति रत्न ॥

॥ दोहा ॥

भक्ति नाम यक कहत है, तिसके सुन अब भेद ।
नौधा, प्रेमा, अरु परा, यों कहत शास्त्र अरु वेद ॥

वास्तव में (१) नौधा, (२) प्रेमा, (३) परा भेद से भक्ति तीन प्रकार की होती है । इस प्रकार शास्त्र में भक्ति के तीन भेद कहे हैं ।

॥ दोहा ॥

नौधा नौ प्रकार से, ईश्वर में चित लाय ।

याही से भक्ति कहि, भय सब गत होजाय ॥

अर्थ—नौधा कहिये 'नौ प्रकार से ईश्वर में अपना मन लगाने से नाना प्रकार के जो जगत् के भय हैं—सो सारे दूर हो जाते हैं, इसी से इसे नौधा भक्ति कहते हैं ।

शिष्य पूछता है—'हे भगवन्, वह नौ प्रकार कौन से हैं ?
जिनसे ईश्वर में मन लगे, सो आप कृपा करके बतलाइये' ।
गुरु कहते हैं—'हे शिष्य । जिस कथा में परमेश्वर का कथन होता हो उसको चित्त लगा कर श्रवण करना, इसको 'श्रवण-भक्ति' कहते हैं ॥ १ ॥ ईश्वर के जिन विशेषों को श्रवण किया

हो उन विरोपणों का मिन्न मिन्न कथन करना कि-ईश्वर कैसा है ? सत्यकाम है, सत्य संकष्टर ह, व्यालु है, अन्तर्यामी है, एक है चेतन्य है, परमानन्द स्वरूप है, व्यापक है, अमन्मा है, अभिन्यासा है, और ऐसा विदूषन वह है कि-जिसका नाश कभी नहीं होता है, इसको 'कीर्तन' कहते हैं ॥ २ ॥ जो ईश्वर के विरोपण पूर्व कथन किये हैं उनको धारम्भार याव करना ही उसको 'नामस्मरण' भक्ति है ॥ ३ ॥ जो पादसवन रूपी भक्ति कही है सो प्रत्यक्ष में सो ईश्वर के पादों का सेवन बन्ता नहीं क्योंकि-ईश्वर में परोक्षता धर्म है परन्तु-‘बल’ और ‘अपल’ ये दो प्रकार के परमेश्वर का स्वरूप कह है, इस में महत्मा तो ‘बलरूप परमेश्वर का रूप है,’ और ‘मूर्ति आदिक अपलरूप हैं’ इनके पैरों का पूजन करना हा परमेश्वर की ‘पाद-सेवन’ भक्ति कही जाती है ॥ ४ ॥ दो प्रकार का परमेश्वर का स्वरूप कहा है उन दोनों का भद्रा पूर्वक न्यना प्रकार के पूप, शीप, पुष्पमाला चन्दनाविका जो लेपन करते हैं-उसी को ‘अर्चन’ भक्ति कहते हैं ॥ ५ ॥-‘उनके चरणों में प्रेम पूर्वक भद्रा भक्ति से भगवत्कार कर्म’ का ‘चन्दना’ भक्ति कहते हैं ॥ ६ ॥ परमेश्वर में इस प्रकार ‘दास-भाब’ होमा कि-‘परमेश्वर ही मेरे कर्म के फल को बन बाधा है, और मैं उसका दास हूँ’ इसी को “दास-भाब” भक्ति कहते हैं ॥ ७ ॥ जैसे ग्वालों में अपना सखा रूप जान के परमेश्वर को भजा था; उसी प्रकार ‘परमेश्वर को अपना

सखा रूप जान के हर वक्त याद रखने' ही को 'सखाभाव' भक्ति कहते हैं ॥ ८ ॥ और 'निज के शरीर से आदि लेकर स्त्री, पुत्र, धन, इत्यादि को अपने नहीं जाने, किन्तु—इन सब को परमेश्वर के ही जाने' इसको "आत्मनिवेदन" भक्ति कहते हैं ॥ ९ ॥

इस प्रकार नौधा भक्ति का विवेचन है । अब प्रेमा भक्ति के सत्यन्ध में कहते हैं—

॥ दोहा ॥

प्रेमा प्रीति हरि से बड़ी, और न कछू सुहाय ।
भक्ती भाग्या जगत से, मन दर्शन में जाय ॥
जहाँ प्रेम तहं नेम नहिं, तहाँ न विधि व्यवहार ।
प्रेम मगन जब मन भये, कौनगिनै तिथि चार ॥

अर्थ—यह है कि जिस काल में नवधा-भक्ति के दृढ़ अभ्यास होने से फिर 'प्रमा-भक्त होती है तब सब पदार्थों' से प्रीति छूट कर एक परमेश्वर में ही प्रेम होजाता है इसी से प्रेमा-भक्ति कहते हैं । भक्ति यों कहा है कि-मन जगत् की तरफ से तो भगता है और परमेश्वर की ओर जाता है । जैसे विषयाशक्त पुरुष का मन परमेश्वर से लगाने से भी नहीं लगता है, और विषय भोगों की तरफ स्वतः ही चला जाता है तैसे ही 'प्रेमी-भक्त' का मन परमेश्वर की ओर तो स्वतः हो जाता है, और ससार के विषय भोगों में लगाने से भी नहीं लगता है । जल जैसे नीचे की ओर

आके ठहरता है, वैसे ही भक्त का मन एक परमात्मा में ही
आकर ठहरता है, क्योंकि—उस के अन्तःकरण से जो वृत्ति उठती
है, सो परमेश्वर—आकाशी होती है और जो कुछ दृश्य है, सो
स्व परमेश्वर का स्वच्छी उसका भासता है ।

॥ शेर ॥

नगर में बाग में धन में, कुछ आखम निहारा है ।
जिधर देखू चर प्यारें, समीप लक्ष्मी तुम्हारा है ॥
इसो पर तेरे को एक—

‘लैली मजनूँ न्याय’

सुनाते हैं, सो यह है । क—दिल्ली के किसी बादशाह का खेला न्याय
की एक लड़की को, और छाहोर के बादशाह का मजनू नाम का
एक लड़का था । जब लैली ने मजनू की वसबोर देखी और
मजनू ने लैली की वसवीर देखा, तब परस्पर उनका स्नेह बढ़
गया । दिल्ली के बादशाह ने लैली का निकाल की वपारी की, तब
लैली ने कहा कि— ‘मैं तो मजनूँ से निकाल करूँगी, और किसी के
साथ नहीं करूँगी ।’ बादशाह ने हुक्म दिया कि वस बदावरों में
उधर करवाया कि—अमुक रोम लैली का निकाल दाग । जो कोई
मजनूँ दा । सो आज । तब वस—बदावरों में खंडारा फिर गया
पटुग से मजनूँ बन २ कर आगप, और वह सच्चा मजनूँ भी
आया ।

वादशाह ने सारे दिल्ली शहर में यह द्विद्वारा फिरवा दिया कि—'जिसकी दूकान से मजनूँ जो कुछ भी ले, सो दे देना दाम सरकार से मिल जावेंगे' । तब देश देशांतरो से जो अनेक मजनूँ धन २ के आये थे, सो दूकान दूकान से अनेक प्रकार की चीजें लेते रहे और खूब माल उड़ाने लगे । यह जो सच्चा मजनूँ था, सो तो दिल्ली से तीन मील दूर जमुना किनारे पर रहता था । जब निकाह का दिन आगया, तब सारे शहर में खबर करवादी कि—“आज लैली का निकाह होगा, जो कोई मजनूँ हो सो आवे” । और जो निकाह का मकान मुकर्रर किया था, उसमें लैली को सामने बिठा दिया और बीच में लोहे की तबी गर्म करवादी, मजनूँ आने लगे, और तपती हुई तबी को देख के उलटे फिरने लगे । जो उलटे फिर कर चले उनको पींजरा पौल में रोक दिये, वहा वे बनाबटी मजनूँ चक्की फेरने लगे ।

अन्त में जो सच्चा मजनूँ था सो भी अया, और उसने लैली को देखा, तब उसकी वृत्ति लैली में ही लग गई, और जो वह तबी गरम होरही थी उस की तरफ उसने देखा ही नहीं । क्योंकि—उसकी वृत्ति तो लैली में ही लग गई थी, लैली के सिवाय उसको दूसरा कुछ भी नहीं दोखता था ।

उस सच्चे मजनूँ से लैली का निकाह हुआ और मूठे मजनूँ चक्की फेर २ के दाना दलते रहे । यह तो दृष्टान्त है दार्ष्टान्त—

यह है कि—बावशाह की नाई परमेश्वर है, और लैली की नाई भक्ति है, और मगन की नाई प्रेमा—भक्त है । जैसे—सच्चे मगन को लैली मिठी है, तैस ही—सच्चे प्रेमी—भक्त ही को लैली रूपी भक्ति प्राप्त होती है और जैसे मूठे मगन चक्की पीसत थे, तैसे ही सक्ामी मूठे भक्त जन्म—मरण रूपी चक्की के फेर से नही छूटते । इस ससार रूपी कैदखाने में ही पड़े रहते हैं । इसी प्रकार जो निष्काम—प्रेम भक्ति को करते हैं सो ही इस जन्म—मरण से छूटते हैं, इसी का नाम प्रेमा भक्ति है । अब पर भक्ति का बिसावे हैं—

महत्तः परमव्यक्त मध्यक्तात्पुरुष परः ।

पुरुषान्नपर करिषत्सकाष्ठा स परागतिः ॥

॥ दोहा ॥

परा न पारावार है, व्यापक एक स्वरूप ।

भक्ती ही से पाइये ऐसा रूप अनूप ॥

अर्थ यह है कि—जिस से पर कोई पदार्थ नहीं है, चाही सर्व परार्थों की अवधि रूप है, और सर्व स सूक्ष्म है, (यह परा दत्त का अर्थ है) ऐसा व्यापक, उपमा रहित, एक स्वरूप, भक्ति से ही प्राप्ति होता है यही परा भक्तिका तात्पर्य है । जो ऐसा व्यापक उपमा न रहित, एक रूप एक नाम ही कहा जाता है ।

श्रुतिः-इन्द्रियेभ्यः पराह्यर्था, अर्थेभ्यश्च परं मनः ।

मनसस्तु पराबुद्धिर्वुद्धेरात्मा महाम्परः ॥

महतः परमव्यक्तमव्यक्तात् पुरुषः परः ।

पुरुषान्न परः कश्चित् सः काष्ठासः परागतिः ॥

अर्थ यह है (अर्था.) कहिये-राज्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये जो विषय है सो (पराः) कहिये-इन्द्रियों से सूक्ष्म और व्यापक हैं, और इन विषयों से मन सूक्ष्म और व्यापक है, और न से बुद्धि सूक्ष्म और व्यापक है, और व्यष्टि-बुद्धि से समष्टि-बुद्धि रूप जो महान् आत्मा हिरण्यगर्भ है, उसको समष्टि-बुद्धि सूक्ष्म और व्यापक है, और समष्टि-बुद्धि से माया सूक्ष्म और व्यापक है, और अव्यक्त माया से पर कहिये सूक्ष्म और व्यापक ब्रह्म आत्मा है, ब्रह्म आत्मा से पर कहिये सूक्ष्म ओर कोई नहीं है, इसलिये परा गति कहिये ब्रह्म-आत्मा सर्व की अवधि कहिये सीमा प्रथवा हर है । इस प्रकार आत्मा को सर्व से सूक्ष्म और व्यापक रूप करके जानना ही 'पराभक्ति' का स्वरूप है । वास्तव में 'पराभक्ति' और 'परोक्ष-ज्ञान' में कुछ भी भेद नहीं है ।"

शिष्य कहता है-“हे गुरो ? यह जो आपने तीन प्रकार की भक्ति कही है, इसका कारण कौन है ? और इसका स्वरूप और फल क्या है ? और उसकी अवधि किस प्रकार है ? क्योंकि-किसी

भी कार्य का कारण, स्वरूप, फल तथा-अवधि ज्ञान बिना इस कार्य में यथार्थ प्रवृत्ति होती नहीं है ।”

शुरु कहते हैं—“हे सिष्य ! पूर्व जन्मी में जो निष्काम-कर्म’ किये हैं, उन कर्मों के संस्कार और इस जन्म के पुण्यार्थ से जो महापुरुषों का संग’ किया है, य तीनों ही ‘भक्ति’ के कारण हैं, और पूर्व जो तीन प्रकार की भक्ति कथन की है; और तीनों के जुड़े २ लक्षण बन्दे हैं, सोही भक्ति का स्वरूप है, बिशेष दोष की निवृत्ति उसका फल है, अब तक सत् असत् वस्तु का द्वन्द्व निग्रह नहीं हो; तब तक भक्ति करे और जब द्वन्द्व निग्रह होजावे तब नहीं करे यही भक्ति की अवधि है । फिर सत् असत् वस्तु का विचार हो किया करे” ॥ इति श्रीभक्तितरङ्ग समाप्त ॥

— ० —

[५]

॥ अथ विवेक रत्न ॥

इसी में विचार सर्वोपेी कुछ विवेचन भी किया जावेगा ।

आप्त अवस्था में ‘स्थूल-क्षरीर’ से नाना प्रकार के स्थूल-पदार्थों का मोह रूपी व्यवहार होता है, ऐसे ‘व्यवहार’ और स्थूल-क्षरीर की और लक्षकी ‘जाग्रत-अवस्था’ को खानेवाद्य में इन सर्व स जुड़ा है । इसी प्रकार “स्वप्न अवस्था में जो १७ तत्व का

‘सूक्ष्म-शरीर’ है और उस में नाना प्रकार के जो ‘सूक्ष्म-भोग्य पदार्थ’ हैं उनको और ‘सूक्ष्म-शरीर’ को और उनकी ‘स्वप्न-अवस्था’ को जाननेवाला मैं उन से जुदा ही हूँ। तैसे ही “सुषुप्ति अवस्था में जो कारण-शरीर है, और उस में जो ‘सुख का भोग’ और ‘सुषुप्ति-अवस्था’ है, इन सर्व का जाननेवाला मैं तो वहा भी सब से जुदाही हूँ।” इस प्रकार इन तीन शरीर के विवेक से ही पञ्चकोषों का विवेक होजाता है।

तीन शरीर और पञ्चकोष से आत्मा को पृथक् करने का नाम यथार्थ विचार है। इस प्रकार के विचार से ही नित्य-अनित्य पदार्थ जाना जाता है, क्योंकि—ये तीन शरीर तो व्यभिचारी हैं। वास्तवमें—इस स्थूल देह की प्रतीति स्वप्न में नहीं होती है, और स्वप्न-पदार्थों का जाननेवाला मैं वहां भी हूँ। सूक्ष्मशरीर सुषुप्ति में नहीं रहता है, और सर्व के अनुभव करनेवाला मैं तो वहाँ भी हूँ। सुषुप्ति का कारण शरीर है, जो—जाग्रत, स्वप्न में नहीं रहता है और सूक्ष्म-स्थूलपदार्थों का जाननेवाला मैं वहाँ भी हूँ। इस प्रकार के विचार से ही ‘तीन-शरीर’ और उन में जो पञ्चकोष और ‘तीन अवस्था’ हैं ये सब व्यभिचारी और ‘अनित्य’ हैं और आत्मा अनुगत होने से ‘नित्य’ कहलाता है। अतः—“आत्मा की नित्यता और अनात्मा की अनित्यता का जो दृढ निश्चय है, उसी को विवेक कहते हैं।”

शिष्य प्रश्न करता है—“हे भगवन् ! क्या तो सभी जानते हैं कि-शरीर आवि अस्मि है, और आत्मा मित्य है, ऐसे विवेक को स बैराग्यादि उत्पन्न होते हैं । परन्तु—ऐसा विवेक तो कर्मी पुढों को भी होता है, क्योंकि—शरीर से मित्य आत्मा का ज्ञान, कम का हेतु है । यदि—शरीररूपही आत्मा को ज्ञान तो शरीर जब बर्ही मत्स्य हो जावेगा—फिर कर्म के बन्ध को कौन भोगेगा ? इससे योग्यने वाले को पुढाही मानत हैं, फिर उनको बैराग्य होना चाहिये, सर्व कर्मों से रहित होना चाहिये, परन्तु—इस प्रकार होते तो नहीं हैं, कर्मों को ही करते देखने में आते हैं, सो इसमें कारण क्या है ? आप कृपा करके कहिये” ।

गुरु कहते हैं—“हे शिष्य ! यद्यपि, कर्मी को तब से मित्य और नित्य रूप करके आत्मा का ज्ञान है भी । परन्तु—मूर्खता रूप से आत्मा का ज्ञान कर्मी को नहीं है । इसी से बैराग्य आवि उत्पन्न साधन नहीं होते हैं । और जो तुमने कहा था कि—‘ऐसा सभी जानते हैं कि—आत्मा मित्य है, और शरीर आवि अस्मि है ।’ सो तो तेरा कहना गुरुत्व है; परन्तु—उनके निरचय में भ्रम है । क्योंकि—विवेकी पुरुष को तो अन्वय व्यापारेक युक्तियों के सम्बन्ध में विचार पूर्वक दृढ़ निरचय है, और अभिवेकी का विवेक ‘स्मरण-बैराग्य’ की नाई होता है, इसी कारण अभिवेकी की शरीर आवि में आत्मा बुद्धि होती है । और विवेकी को दृढ़ निरचय होने से

शरीर आदि में आत्मबुद्धि नहीं होती है, इसी से विवेकी को वैराग्यादि उत्पन्न होते हैं, और अविवेकी को आत्मा अनात्मा का दृढ़ निश्चय पूर्वक विवेक है नहीं, इसी से वैराग्य नहीं होता है, अतः—उसको अविवेकी कहते हैं ।

इस प्रकार मुनके शिष्य पूछता है— हे भगवन् ! आपने यह जो विवेक का कथन किया है उसमें 'रत्नपना' क्या है ? और इस का 'कारण' 'स्वरूप' तथा 'फल' क्या है ? और उस की 'अवधि' क्या है ? सो आप कृपा करके कहिये ।

गुरु कहते हैं—कि—जैसे रत्नों से अनेक प्रकार के स्वर्ण, रजत आदि अशरफियों सराफे में प्राप्त होती हैं, तैसे ही विवेक रूपी रत्न से सत्संग रूपी सराफे में अनेक प्रकार के वैराग्यादि अशरफियों, रुपये प्राप्त होते हैं, और जिस प्रकार द्रव्य पदार्थ से व्यावहारिक सुख की प्राप्ति होती है, तैसे ही—वैराग्यादि से पारमार्थिक आनन्द की प्राप्ति होती है, यही उस विवेक में रत्नपना है ।

पूर्व जो तीन प्रकार की भक्ति कही थी, सो वास्तव में ऐसी भक्ति से चित्त की एकाग्रता होकर सत् असत् पदार्थों का विचार उत्पन्न होता है, इस प्रकार विचार करने पर पदार्थों से नित्य अनित्य वस्तु का विवेक उत्पन्न होता है इसलिये भक्ति और विचार में दोनों ही विवेक के कारण हैं । और नित्य, अनित्य

स तात्पर्य यह है कि—आत्मा तो तृप्त है, और जो वैराग्य आरि के उत्तम साधन विषय स होते हैं, यही विषय का फल है। और ज्ञान प्राप्ति ज्ञान पर्यंत उसकी अवधि है। और वह विषय रत्न जा कहा है उस गिद्यासु पुरुषों को अवश्य सम्पादन करना चाहिये क्योंकि—यही ज्ञान के अन्तरंग साधनों का मूल है।

॥ इति श्री विषय रत्न समाप्त ॥

— ० —

[१]

॥ अथ वैराग्य रत्न ॥

॥ वृण्वक्ष्यामि ॥

वैराग्य नाम एक कहत हैं, वृण्व मेव तिर्हि जान ।
पर अपर दो कहत हैं, तिन का कर बखान ॥
तिन का कर बखान अपर का यह विस्तार ।
वृण्वमान व्यतिरेक एक इन्द्रिय धरु बशिकार ॥
बशीकार है तीव्र बिधि तीव्र तर तीव्र मन्द ।
जो इन को धारन करे सोइ पावै शुक्तामन्द ॥

अर्थ यह है कि—एकही वैराग्य के 'पर' और 'अपर' दो भेद हैं। इस में अपर—वैराग्य के चार भेद हैं—वृण्वमान व्यतिरेक,

एकेन्द्रिय और वर्णोकार । वर्णोकार भी मन्द, तोत्र और तीव्रतर
ऐसे भेद से तीन प्रकार का होता है । ये सब एकही वैराग्य की
सारसम्भता करके भेद कहे जाते हैं । परन्तु—जितनी वैराग्यमाला
है, उस से तात्पर्य—सूक्ष्म, स्थूल, लोक, परलोक के जां पदार्थ है,
उन सब के त्याग करने ही का है ।

दोहा ।

भोग लोक परलोक का मन में रहे न राग ।
दारा सुत बित मेह का करना चाहे त्याग ॥
ऐसी बात विचार के छाड़ि गये नृपराज ।
धारण कर निरवेद को कोन्हा अपना काज ॥

अर्थ यह है कि—स्त्री, पुत्र, धन, आदि इस लोक के जितने
भोग पदार्थ हैं, और अमृत पान अप्सरादिक जो ब्रह्म-लोक के
भोग हैं, उन सबका 'राग' मन से जिसने दूर किया है, और
उनके 'त्याग' करने की इच्छा जिसको उत्पन्न हुई है—उस पुरुष
को ऐसा विचार करना चाहिये कि—इन भोग पदार्थों में सुख
होता ? तो राजा लोग राज को छोड़ के वैराग्य को क्यों धारण
करते ? इसी से जाना जाता है कि—पदार्थों में सुख नहीं है । जो
पदार्थों में सुख होता तो उन राजाओं को तो बहुत से पदार्थ प्राप्त
थे इस प्रकार अपने चित्त में विचार करना चाहिये कि—विषयों के
भोग से सुख नहीं होता है, किन्तु विषयों के त्याग में ही सुख है ।

इसी युक्ति के न्याय को विचारना चाहिय कि—विषयों में जो सुख प्राप्ति की इच्छा है, उसको त्याग के सर्व विषयों का त्याग करना चाहिये, क्योंकि—जिन राजाओं को सर्व भोग पदार्थ प्राप्त थे उन को भी सुख नहीं हुआ, तो हमारे को क्यों से सुख होगा ?' इस प्रकार स जो विचार करता है, सो ही वास्तव में मनुष्य है। जो मनुष्य धरीर पाके ऐसा विचार करके वैराग्य धारण नहीं करता है—वह गर्व के समान है। इसी पर तेरे को एक—

(१)

राजा, साधु, शोक—निवर्तन न्याय

सुनाते हैं, सो तू सुन—एक राजा को मन्द वैराग्य लग्य हुआ था। मन्द वैराग्य का अर्थ है कि—न तो विषयों का त्याग होना, और न भोग होना। अमयत्त सविह ही रह्य है। इस प्रकार वह राजा दोनों तरफ सविह करके झोकातुर हुआ। तब अमदार मंत्री आदि सभी लोग राजा की बसा बेका के चिन्ता में रहे और आपस में विचार किया करते कि— 'राजा की तो ऐसी बसा होगई कि जैसे कोई सर्प बूढ़े के धोले में जाईपर पकड़ लाता है, तब वह उसके काया भी नहीं और न उसके जोड़ता है, क्योंकि—उसको लावे तो कोड़ी होजावे, और जोड़े तो वह उसके मत्र फेड़ दे।' इसी प्रकार राजा को भी कोई बड़ा भारी शोक आके प्राप्त हुआ है इसकी

निवृत्ति का कोई उपाय करना चाहिये । क्योंकि—सच्चा मंत्री भी वही है, जो अपने महाराज को दुःख प्राप्त होने पर उसकी निवृत्ति का उपाय करे, नहीं तो सुख में तो बहुत मंत्री होजाते हैं” ।

जब इस प्रकार मंत्रियों ने विचार करके अच्छे बुद्धिमान् पंडितों को बुला के पूछा कि—“महाराज ! राजा को जो बड़ा भारी शोक हुआ है, उसकी निवृत्ति का कोई उपाय आप बताइये” मंत्रियों की बात सुनके पंडितों ने कहा कि—‘शोक निवृत्ति तो कोई साधु महात्मा करते हैं, इससे तुम किसी साधु को ढूँढ के लाओ’ तब मंत्री ने चारों तरफ ढूँढने वाले भेज दिये । किसी जगह गुरु चेला दो साधू मिल गये, उस समय वे अपनी कुदिया को लीप रहे थे । ढूँढने वालों ने उनको नमस्कार किया, और कहने लगे कि ‘महाराज ! आप कृपा करके चलिये, हमारा राजा बड़े शोक को प्राप्त हुआ है, उसके शोक को आप निवृत्ति कीजिये ।’ तब गुरु ने कहा कि—‘बहुत अच्छा’, और चेले से कहा कि—‘जाओ, राजा के शोक को निवृत्त करो ।’

वह मिट्टी से भरा हुआ ही चलदिया, और उनके संग में राजा की कचहरी में आया । तब राजा ने उस महात्मा की तरफ देखा, उसको वेढंगा देखके उस राजा को हसी आई, और अपने पास में उसके वास्ते गादी बिछवादी । वह तो मिट्टी से भरे हुए शरीर से उस गादी पर एक दम गिरगया, क्योंकि—“ढोल ढंग दुनिया, वेढंग फकीर” अर्थात्—जैसे राजा तैसे ही फकीर ।

वह राजा कहने लगा कि—‘महाराज । आप में और गंधे में कितना फर्क है ? आप बताइये ।’ वह महात्मा अपने और राजा के बीच की जमीन हाथ से नापकर कहने लगा कि—‘गंधे में और हमारे में दो हाथ का फर्क है ।’ तब तो राजा छविग्रस्त होके बोला कि—‘महाराज । आपने तो हम रे को ही गंधा बनाया, मैं किसरीति से गंधा हूँ ? सो कहिये ।’ उस महात्मा ने उत्तर दिया कि—‘हमने अपनी बुद्धि से तुमको गंधा नहीं कहा है, किंतु—तुम्हारे जैष्ठ को शास्त्र ही गंधा कहता है —

श्लोक

आत्मानमात्मस्थमवेति मूढः ,
संसारकूपे परिधर्तितो य ॥
कृत्वाऽऽत्मरूपं विषयमिह, सुक्ते ।
मतः स साध्याग्नेर एव गर्दभः ॥

माशार्थ यह है कि—आत्मा को परमात्मा रूप करके तुमने नहीं जाना है, और संसार कूप में पड़े तुम हो इसी से तुम मूढ़ हो और आत्मा का जो ‘व्यापक-रूप’ है, सो भी तुमने नहीं जाना है; और पञ्चकिंकिन् वैराग्य के दाने से पशुओं में शोष-दृष्टि होने के कारण उनको भी शोष नहीं सत्ते हो; ऐसे पुण्य को ही शास्त्र ने साध्या ‘गर्दभ’ कहा है । इस प्रकार के कथण तुम्हारे म पट्ये है, इसी से तुमका गंधा कहा गया है ।”

इस रीति से जब मद वैराग्यवाले को भी गर्दभ कहा है, तो जिस को सर्वथा वैराग्य का अभाव है, उसके गर्दभपने में क्या संशय है ? वह तो साक्षात् गर्दभ ही है, उस से परे और गर्दभ कौन होगा ? यह दशा गृहस्थ की कही है ।

जो वैराग्य को धारण करके विषयों का त्याग नहीं करता है, वह लाख गर्दभों का गर्दभ है । इस से जिसने घर, ग्राम छोड़कर वैराग्य धारण किया है, उसको 'खी-संग' तथा—'पैसे का संग्रह' नहीं करना चाहिये, क्योंकि ये दोनों वैराग्य के नाश करने वाले हैं । रुढ़ात्मा पुरुषों का तो वैराग्य ही धन है, वैराग्य जिसके नहीं होता है, उसी को साधु लोग कंगड़ा कहा करते, हैं । और जिसको वैराग्य से भी वैराग्य होता है, वही सबसे उत्तम कहा जाता है । सर्व पदार्थों से वैराग्य को उत्तम और निर्भय कहा है—

श्लोकः—

भोगे रोगभयं, सुखे क्षयभयं, वित्ते नृपालाद्वयं ,
माने हानिभयं जये रिपुभयं रूपे जरायाभयम् ।
शास्त्रे वादभयं गुणे खलभयं काये कृतन्ताद् भयं,
सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम्॥

इस रीति में महात्मा पुरुषों ने वैराग्य ही को सर्व पदार्थों से उत्तम और निर्भय कहा है । यही कारण है कि—वैराग्यवान् पुरुष सर्व पुरुषों से उत्तम और निर्भय दिखाई देता है । इसी पर एक—

(२)

‘राजा,—बजीर न्याय’

सुनाते हैं—एक राजा का बजीर किसी समय अपने स्वामी से बात करता था, तब वह राजा किसी और ही तरफ काम कर रहा था, इस से बजोर की बात सुन नहीं सका, खे मी एक दो बार उस बजीर ने कहा, परन्तु—राजा को निगाह बजोर की तरफ नहीं हुई, तब बजीर बैठन हो क मनने को बिकझर वृत्ता हुवा चड पडा; और अपसोस करने लगा कि—‘देखो, यह भी मनुष्य है और हम मी मनुष्य ही हैं, परन्तु—हम छेम, मोह के बल होकर, कैसे दीन हो रहे हैं । हम वो महाराज ! महाराज ! करते हैं, और वह हमारी तरफ नजर करके भी नहीं देखता है । इस से हमारे का धिक्कार है । ऐसी दीनता ने ही हमको दीन किया है और ये छेम, मोह ही हमारे स नीच—कर्म करवाते हैं, इससे इनका त्याग ही करना योग्य है ।’ ऐसा विचार करके वह राजा का बजोर सर्व का त्याग कर बनको चडा गया ।

एक राजा को खबर हुई कि—बजीर साहब तो सम्पासी बन के बन को चले गय ।’ तब राजा ने और मंत्रियों से कहा कि—‘बछे बजीर को मनाके लवेंगे ।’ राजा और दूसरे मनुष्य जहाँ पर बजीर था वहाँ पहुँचे; और राजा ने बजीर को देखा कि—वो छत्र पैर पसार जमीन पर पडा है । राजा उसके पास जाके

घोलने लगा, तब वजीर नहीं बोला, तो राजा दो चार बार बात करने लगा, तो भी वह नहीं बोला। तब राजा कहने लगा कि—“वजीर साहब आपने इस प्रकार कबसे किया?” तब वजीर ने कहा कि—“हाथ सिकोड़े जब से।”

इस प्रकार वजीर के उत्तर देने पर राजा ने बहुत सी बिनती की कि—“आप हमारा कसूर माफ कौजिर और शहर को चलिये।” तब वजीर ने अपने मन में विचार किया कि—“एक ही दिन के वैराग्य से राजा हमारे आगे हाथ जोड़ के बिनती करता है, तो जाना जाता है कि—यह वैराग्य कोई बड़ी चीज है, इस को त्याग नहीं करना चाहिये, क्योंकि—जिस राजा के भय से हमारा शरीर कंपायमान होता था, वो इस वैराग्य के बल से एक सूखे तृणवत् प्रतीत होता है।” इस प्रकार विचारने लगा और राजा हैरान होकर अपने नगर को लौट आया। वैराग्य की श्रेष्ठता के सम्बन्ध में एक दो पुरुष के परस्पर—

(३)

‘श्रेष्ठता—विवाद, न्याय’

और भी श्रवण कर, वह इस प्रकार है कि किसी जगह दो पुरुष रहते थे। एक ने कहा कि—चलो भैया! ठाकुर जी के दर्शन करें।’ तब दूसरा कहता है कि—‘ठाकुर जी तो मैं ही हूँ।’

यह सुन प्ररन-कर्ता न कहा कि—‘तुम ठाकुर जी हो, तो मैं मुक्त हूँ ।’ तब उसने कहा कि—‘मैं फिरीट हूँ ।’ इस पर दूसरे ने कहा कि—‘मैं पुण्य हूँ ।’ तब पहिले ने कहा कि—‘मैं मबरा ।’ तो दूसरा बोला कि—‘मैं सूर्य हूँ ।’ पहिले ने कहा कि—‘मैं कर्ण हूँ ।’ दूसरे ने कहा कि—‘मैं दानो हूँ ।’ पहिले बोला कि—‘मैं निरवाह हूँ ।’ तब दूसरे ने कहा कि—‘इसमें आगे बढन को और फोई भी उस्ता नहीं है ।’ वास्तव में ऐसी निरवाह बैराग्य से ही होती है, इससे भी जाना जाता है कि—बैराग्य से बड़ा और कोई भी पदार्थ संसार में नहीं है । इस लिये मित्रासु पुत्रों को अवश्य बाधित कि बैराग्य को ही धारण करें।।

एक बात सुनके शिष्य पूछता है कि—‘बैराग्य का कारण कौन है ? उसका स्वरूप क्या फल क्या है ? और अवधि कितनी होती है । सो कृपा करके बताइये ।’

श्री गुरु कहते हैं—कि “पूर्व जो नित्य-अनित्य पदार्थ का एक विवेक हुआ है, उससे अनात्म पदार्थ में ‘लोप-दृष्टि’ हुई है । यह ‘लोप-दृष्टि’ बैराग्य का कारण है । और विषयों का मन से ‘त्याग’ करना बैराग्य का स्वरूप है । और ‘वीनता से रहित’ होकर हीनों का सा स्वांग धारण करके फिरना ही बैराग्य का फल है । और संसार के अनेक मोग पदार्थ हैं उन सबको मुक्त-तृप्ता के जलबग जानना जैसे मुक्ततृप्ता के जल से किसी की भी

प्यास दूर नहीं होती है, तैसे ही पदार्थों से किसी की तृष्णा नहीं जाती है, इस से उनके त्याग करने से ही 'अमृत-भाव' की प्राप्ति होती है, यही वैराग्य की अवधि है। सर्व वेद आश्रों से विद्वान् पुरुषों ने यही तत्व निकाला है, इसी से इसको रत्न कहा है।

इति श्री वैराग्य रत्न समाप्तम् ।

— ० —

[७]

॥ अथ षट् सम्पत्ति रत्न ॥

दाहा—

एक साधन के बीच में, प्राप्त होयँ षट् बात ।
ताको षट् संपत्ति कहें, अब भिन्न २ सुन तात ॥
दुष्ट विषय से रोकनो, मन कर्म-इन्द्रिय ज्ञान ।
मासे शम, दम कहत हैं, समुक्ति करो पहिचान ॥

अर्थ यह कि—एकही साधन में षट् पदार्थों की जो प्राप्ति होती है, उसको "षट् संपत्ति" कहते हैं। अब उनको जुदे २ कहते हैं, तू सुन—शास्त्र ने जिन विषयों का निषेध किया है, उन विषयों से मन के रोकने का नाम 'शम' है। और पंच ज्ञान इंद्रियों और पंच कर्म इंद्रियों को उन्हीं विषयों से हटाने का नाम 'दम' है। अब 'श्रद्धा' और 'समाधान' के सम्यन्ध में कहते हैं—

त्रोटक छन्द ।

तीजी अद्वा को पाय जवो ।
 गुरु वेद ध्वजन सत्त जाव तबी ॥
 चौथा समाधान समझ सोई ।
 भव में विधेय नहीं कोई ॥
 पंचमो उपरती सुन प्यारे ।
 साधन अरु कर्म सभी जारे ॥
 नेत्रों से नारि लखै जवही ।
 तिहिदुःख अगार पेंस तबही ॥
 यह घटी तितध्या जोइ लहे ।
 सो ब्रह्म धर्म का सरस सहै ॥
 आनय अरु शीत सुषा तिरया ।
 स्वप्न सम जानिके सहै मया ॥
 जो ऐसी धारणा धारैगा ।
 सो काम क्रोध को मारैगा ॥
 यह सीख हमारी मानैगा ।
 तय गुप्त रूप को जानैगा ॥

अर्थ यह है कि—गुरु-वेद के वचनों को सत्य करके जानने का नाम ‘श्रद्धा’ है। यह श्रद्धा गुरु-वेद के वचनों को सत्य जानने से होती है। मन में किसी प्रकार की चंचलता नहीं होने को अर्थात्—किसी एक वस्तु में मनकी वृत्ति ठहरने को ‘समाधान’ कहते हैं। साधन सहित सर्व कर्म को नहीं करे, अर्थात्—सर्व प्रकार के कर्म और उनके साधनों का त्याग करके केवल शम-दमादिक ही करे, और सर्व का त्याग करे, जब कभी नेत्र से नारी को देखे, तो उसे दुःख का स्थान जाने, इसी को ‘उपरति’ कहते हैं। आतप, शीत, क्षुधा, तृषा, राग, द्वेष, मान, अपमान इत्यादिक द्वंद के सहन करने से ‘तितिक्षा’ की प्राप्ति होती है। जब कोई ऐसी धारणा को धारता है और महात्मा पुरुषों के वचनों को अङ्गीकार करता है, तब वह आप अपने को निराकार और व्यापक रूप जानता है। यह जो ‘तितिक्षा रत्न’ कहा है, सो नाना प्रकार की दीनता रूपी कंगाली का नाश करनेवाला है और आत्मा रूप अलौकिक धन को देनेवाला है, यही उस में रत्नपना है।

शिष्य कहता है—“हे गुरो ! यह जो आपने ‘षट् सम्पत्ति रत्न’ कहा है, इस का कारण कौन है ? और इस का स्वरूप तथा फल क्या है ? और इसकी अवधि किस प्रकार है ? सो आप कृपा करके बताइये ” ।

गुरु कहते हैं—“पूर्व जो वैराग्य का कथन किया गया है; सो ही इस का कारण है, क्योंकि—वैराग्य बिना शम—दमादि के नहीं होते हैं। इससे वैराग्य ही पदु सम्पत्ति का कारण है, और जो पदु साधनों का जुड़ा २ कथन किया गया है, वह ही उत्कृष्ट स्वरूप है, इसके प्राप्त होने पर जो मोक्ष की इच्छा उत्पन्न होती है, वह ही उसका फल है। इस प्रकार फल की प्राप्ति पर्यन्त प्रयत्न करना ही उसकी अवधि है। अतः—निष्ठासु पुरुष को प्रथम ‘पदु सम्पत्ति’ सम्पादन करना चाहिये।

॥ इति श्री पदु सम्पत्ति रत्न समाप्तम् ॥

—०—
[८]

अथ मुमुक्षुता रत्न ।

कवित्त ।

मोक्षहि की इच्छा को मुमुक्षुता कहत सुधी, जाको यह होय ताको मुमुक्षु पहिचानिये ॥ सुख की हो प्राप्ति जोई दुःख की निवृत्ति होई, मोक्ष का स्वरूप यही वेदन में मानिये ॥ समिध पाणि होय सत्गुरु के शरण जाये, ईश्वर से अधिक तामे भक्ति ही को ठामिये ॥ पूर्वोक्ते पुण्य सं गुरुदेव जो प्रसन्न होयें तिम के प्रसाद मुखरूपहि को जानिय ॥ १ ॥

अर्थ यह है कि—‘सु’ कहिये—‘श्रेष्ठ’ है ‘धी’ नाम ‘बुद्धि’ जिनकी ऐसे जो महात्मा पुरुष हैं, वे मोक्ष की इच्छा को ‘मुमुक्षुता’ कहते हैं। और जिस पुरुष में वह इच्छा उत्पन्न होती है, उसको ही ‘मुमुक्षु’ कहते हैं। जो ऐसा पूछे कि—‘मोक्ष का स्वरूप क्या है?’ तो सुन—“अत्यन्त सुख की प्राप्ति और अत्यन्त दुःख की निवृत्ति को मोक्ष कहते हैं”—यह वेद में मोक्ष का स्वरूप कहा है, जिस की प्राप्ति के वास्ते समिध पाणि कहिये हाथ पै कुछ भेंट रख के सत्गुरु के पास जाकर, ईश्वर से भी अधिक उनकी अनुकूल सेवा करे। तब ऐसी सेवा करने से अथवा—किसी पूर्वजन्म के निष्काम-कर्म से गुरु प्रसन्न हो के आप ही कृपा करके, ‘गो’ अर्थात्—‘हृदिये’ उन सर्व का जो ‘पति’ अर्थात्—‘प्रेरक’ ऐसा गूढ़ और सूक्ष्म जो चैतन्य आत्मा है, उसको निज का स्वरूप करके जना देते हैं। ऐसी जो यह मुमुक्षुता है—सो भौतिक रत्न है।

क्योंकि—जो भौतिक रत्न हैं उनका तो मोल सराफे में होता है, जोहरी उन के आकार को देखता है, तब कीमत करता है। परन्तु—आत्मा रूपी रत्न निराकार और अमोल है, उस की प्राप्ति के वास्ते जिज्ञासु ‘सत्संग रूपी सराफे’ में जाता है, तो वहाँ सत्गुरु ही जोहरी हैं, वे कैसे हैं? वे ‘निराकार’ और ‘गूढ़’ कहिये—तीनों शरीर और पंचकोश से ढँके हुवे आत्मा को साक्षात् स्वरूप करके जना देते हैं। इसमें जिज्ञासा ही कारण है; इसी से

बस को रत्न कहा है। अतः—यह तो भिक्षासु को अवश्य ही प्राप्त करना चाहिये।”

शिष्य कहता है—“हे भगवन् ! यह मुमुक्षुता रत्न से ठीक है, परन्तु इसका कारण कौन है ? और स्वरूप क्या ? तथा फल क्या है ? और इसको अवधि किस प्रकार है ? सो आप कृपा करके कहो।”

गुरु कहते हैं—“पूज्य जो साधन कहे हैं, सो परम्परा से तो सभी कारण हैं, परन्तु सामान्य कारण ‘पद् सात्पति’ ही है। और इसका स्वरूप पूर्ण धन्य में कथन किया गयी है। मोक्ष की इच्छा को मुमुक्षुता कहते हैं, साही इसका स्वरूप है। और भवण की प्राप्ति ही इसका फल है। जब तक भवण दृढ़ नहीं हो, तब तक करो, फिर नहीं करो यही इसकी अवधि है”।

॥ इति भिक्षुमुमुक्षुता रत्न समाप्तम् ॥

[३]

॥ अथ श्रवण रत्न ॥

प्रथम भवण का स्वरूप विख्याते हैं—

॥ दोहा ॥

जो सुनने में आसता, सबही सरसम जान ।

अधिकारी के मोह से जाता जाता लज्जित ॥ १ ॥

जो अधिकारी ज्ञान का, गुरु से पूछे तत्त ॥

महावाक्य के अर्थ का, सरवन करना नित्त ॥ २ ॥

अर्थ यह है कि—जो कुछ सुनने में आता है; सो सभी श्रवण कहा जाता है। यह तो श्रवण का साधारण स्वरूप है, जैसे—ईश्वर, ईश्वर को ईच्छा, ईश्वर का प्रयत्न, और ज्ञान। तैसे ही—देश, काल, अदृष्ट, प्रागभाव, और प्रतिबंधाभाव ये नौ, सर्व कार्य के कारण होने से ‘साधारण—कारण’ कहे जाते हैं। और जो एक ही कारण हो, वह ‘असाधारण—कारण’ होता है, जैसे—रसना इंद्रिय से एक रसका ही ज्ञान होता है, सुगंध आदि का नहीं होता है। तैसे ही जो श्रवण किसी एक ही के बांस्ते हो, वह श्रवण का असाधारण स्वरूप कहलाता है। जैसे—महावाक्य का श्रवण, एक ज्ञान की इच्छा वाले के ही बांस्ते है इससे ‘महावाक्य के श्रवण को असाधारण श्रवण’ कहते हैं।

जो पुरुष आत्मज्ञान की इच्छा वाला है, सो सत् वस्तु को ही गुरु से पूछता है, और महावाक्य के अर्थ को ही बार बार श्रवण करता है। क्योंकि—हर वक्त वेदान्त का चिंतन करने से संशय की निवृत्ति हो जाती है। संशय ही पदार्थ के ज्ञान में प्रतिबंध होता है। इसी को ‘असंभावना’ भी कहते हैं। वह भी दो प्रकार की होती है, एक तो प्रमाणगत और दूसरी ‘प्रमेयगत’ कहलाती है। प्रमेयगत को आगे कहेंगे, यहाँ ‘प्रमाणगत’ का विवेचन करते

है—प्रमाण कहिये 'शास्त्र' 'गा' अर्थात्—उस (शास्त्र) में 'असंभावना' या 'संशय' यह है कि—वेदान्त के वचन स्वर्ग या मोक्ष का कथन करते हैं, इसमें जो संशय है—उसको 'प्रमाणत असंभावना' कहते हैं। सो वेदान्त शास्त्र के बारम्बार भवण करने से ऐसी प्रमाणगत असंभावना की निवृत्ति हो के निस्संशय हो जावेगा।

जैसे—रत्न के परखने वाले जोहरी होते हैं, जो नान्य प्रकार की युक्ति सुनाके उस रत्न बाजे को निस्संशय कर देते हैं, तैसे हो यह को भवण है, उसमें अनेक प्रकार के जो संशय हैं—जैसे—^१ वेदान्त शास्त्र के सुनने का हमारे को अधिकार है ? वा—नहीं है ? अब इस प्रकार भवण करने से कौन फट होता है ? स्वर्ग प्राप्त होता है कि—मोक्ष ? अथवा—इसका सुनना निष्फल ही होता है ?^२ इस रीति से जो अनेक प्रकार के संशय होते हैं, उन सब संशयों को जोहरी की नाई जो गुरु है सो अनेक प्रकार की युक्ति सुना के शिष्य को निस्संशय कर देते हैं।

आत्मा सर्व में होने से आत्मविद्यासा सर्व को ही होती है, इससे 'भवण का सभी को अधिकार है'। और स्वर्ग को जो वेदान्त ने बारम्बार अवित्य' कहा है, अतः—वित्य जो 'मोक्ष' है उसके प्रतिपादन करने से वेदान्त की सत्यप्रता है। इसी से वेदान्त में अपूर्वता है। इस प्रकार की युक्ति हमो बाधित की दृष्ट

श्यालरूपी-संशय भाग जाना है । इस रीति से श्रवण रूपी रत्न में जो नाना प्रकार के संशय हैं, उन से जिज्ञासु को निम्संशय हो कर श्रवण करना चाहिये । इसी से उसको रत्न कहा है । और जिज्ञासाही श्रवण का कारण है । पूर्व जो साधारण व असाधारण दो प्रकार का श्रवण कहा, सोही इसका स्वरूप है, और असंभावना की निवृत्ति इसका फल है । मनन करने की सामर्थ्य नहीं हो, तब तक श्रवण करते रहना यही श्रवण की अवधि है ।

॥ इति श्री श्रवणरत्न समाप्तम् ॥

[१०]

॥ अथ मनन रत्नम् ॥

—:❀×❀—

दोहा—

मनन तिसी को कहत हैं, मनते करे विचार ।
 बैठि इकान्तिक देश में, सोचे सार असार ॥
 युक्ति थावक भेद को, अरु पुनि कहे अभेद ।
 तिनहीं करिके दूर होय, असम्भावना खेद ॥

अर्थ यह है कि—पूर्व गुरुमुख से महावाक्यों का जो श्रवण किया था; उस को एकान्त स्थान में बैठ के, विचार करके, सार और असार का शोधन करने को 'मनन' कहते हैं ।

शिष्य कहता है—“हे भगवन् ! आपन जो सार असार का शोषन कहा, सो सार क्या है ? और असार क्या है ? और इनका शोषन किस प्रकार होता है ? सो आप कृपा कर कहिये ।” इस पर से गुरु कहते हैं—“हे शिष्य । पूर्व “उत्त्वमसि” “अहं ब्रह्मास्मि” इत्यादि जिन महावाक्यों का अर्थण कहा है, उन सब वाक्यों के तीन २ पद होते हैं । ‘अहं’ पद जीव का वाचक होता है ‘ब्रह्म’ पद ईश्वर का वाचक होता है, और ‘अस्मद्’ पद चेतनमात्र का वाचक होता है ।

छुट्ट-सत्त्वगुण वाली ‘माया’ में चेतन का जो आभास पड़ा है उस को ‘ईश्वर’ कहते हैं, और सखिन-सत्त्वगुण वाली जो ‘अविद्या’ है, उस में चेतन का जो आभास है, उसको ‘जल’ कहते हैं । इस प्रकार जीव अस्पष्ट, अल्प-शक्ति, पराधीनता आदि अनेक जीवित धर्म वाला है । और माया में आभास ओ ब्रह्म है, सो कैसा है ? सख्य है सर्वसक्तिमान् है, और स्वतंत्र है, इन के अतिरिक्त और भी ईश्वर धर्म उस में बहुत हैं । परन्तु जीव ईश्वर के अस्पष्टता, सर्वज्ञता, आदि जितने धर्म कहे हैं सो सब औपाधिक धर्म हैं । वास्तव में उन के कोई धर्म नहीं हैं । क्योंकि—यह माया और अविद्या उपाधि है, इसी से जीव और ईश्वर में सर्वज्ञता और अस्पष्टता का आरोपण किया जाता है, वास्तव में चेतन का कोई धर्म नहीं है ।

अतः—जो कोई धर्मों के सहित जीव और ईश्वर की एकता कहता है, वह महा मूर्ख है। क्योंकि—द्वेनो के धर्मों का आपस में विरोध है, फिर जिनका विरोध हो, उनके संबंध में एकता कहना मूर्खता नहीं तो क्या है ? जैसे कोई मलिन—कर्म करने वाले भगी की ब्राह्मण से एकता कहें, सो वह सम्भव कैसे होगा ? ब्राह्मण का धर्म तो वेद अध्ययन आदि शुद्ध है, और भगी का धर्म—भूत्र विष्टा उठाना मलिन है, इस से उन धर्मों का विरोध है। और जब धर्मों को त्याग दें तो मनुष्य मात्र में एकता बन सकती है, उस में कोई भी विरोध नहीं है।

जैसे—‘घटाकाश’ और ‘मठाकाश’ को घट, मठ उपाधि के सहित एकता कहें, तो नहीं बनती है, क्योंकि—घट में इस सेर अन्न समाता है और मकान में हजारों मन आ सकता है, फिर उनकी एकता कहना कैसे बने ? इससे उपाधि सहित एकता कहना विरुद्ध है। घट मठ रूपी उपाधि और उस के जो आननरूप धर्म हैं, उन सर्व को त्याग के केवल आकाशमात्र को एकता बनती है। इसी प्रकार माया, अविद्या और उनके सर्वज्ञता अल्पज्ञता आदि धर्मों के सहित एकता नहीं बनती है। परन्तु—उन सर्व को त्याग के “चेतन—मात्र एकही है, वही सार है, और सर्वज्ञता—अल्पज्ञता आदिक धर्म सहित माया—अविद्या

बसार है।” इस प्रकार से विचार करके सार और बसार का मली प्रकार निश्चय करना चाहिये।

अब दूसरे बोहे का अर्थ कहते हैं—प्रमेय कहिये ‘जीव-ब्रह्म का एकत्व’ गत कहिये उसमें ‘असंभावना’ अर्थात्—संशय, और श्रेय । अर्थात्—बुद्धि रूपी भेद की बाधक और अमेद की साधक जो युक्तियाँ हैं, उनसे ‘प्रमेय-गत’ असंभावना को दूर करे। यदि, ऐसा कहें कि—प्रमेयगत असंभावना क्या है ? या मुक्त-ब्रह्म जो वेदान्त-शास्त्र के वचन जीव-ब्रह्म के ‘भेद’ को, अथवा ‘अमेद’ का कथन करते हैं ? इसका नाम ‘प्रमेयगत असंभावना’ है। इसकी निवृत्ति के वास्ते भेद के बाधक, और अमेद के साधक युक्ति पूर्वक महाबाह्यों के अर्थ का बारबार विस्तारन करना चाहिये, इसी को मनन कहते हैं।

अपने चित्त में इस प्रकार विचार करे कि—‘वास्तव में द्वैत ही नहीं, क्योंकि—यदि परमार्थ स द्वैत हो तो उसकी निवृत्ति नहीं होनी चाहिये, कहते हैं कि—परमार्थ से एक चेतन स्वरूप, त्रिकलबाध है। औ वस्तु परमार्थ से सम्बन्ध हो उसकी तीन कथा में निवृत्ति होती नहीं है, और द्वैत की तो अद्वैत ज्ञान से निवृत्ति हो आती है। इससे द्वैत माया-मात्र है,’ सो ‘माया’ और उद्विग्न कार्य-मपेक्ष’ मिथ्या होने से मुक्त चैतन्य में द्वैत कर सकता नहीं।

जैसे-वास्तविक रज्जु में सर्प है ही नहीं, तो फिर वह किसको काटेगा ? तैसे ही-वास्तविक माया का स्वरूप ही सिद्ध नहीं होता है, इसी से माया को अचिन्त्य अन्ति कहा है; जो युक्ति के आगे ठहर नहीं सकती ।

वह युक्ति यह है कि—(१) यदि माया को 'सत्य' कहें, तो भी ठीक नहीं, क्योंकि-सत्य वस्तु का नाश नहीं होता है, और माया का ज्ञान से नाश होजाता है, इससे माया सत्य नहीं कही जाती । और (२) जो माया को 'असत्य' कहें, तो भी बात नहीं बनती, क्योंकि-माया और माया के कार्य की जाग्रत, स्वप्न, और सुषुप्ति तीनों काल में प्रतीत होती है, इसलिये असत्य भी नहीं कही जातो है ।

(३) सत्य-असत्य' दोनों को मिला के कहे, तो भी ठीक नहीं, क्योंकि-जब सत्य असत्य ही संभव नहीं तो मिलाने की बात कहाँ ? इससे किसी रीति से भी माया का स्वरूप नहीं बनता । और यदि ऐसा कहें कि—(४) माया चेतन से 'भिन्न' है, तो भी बात नहीं बनती, क्योंकि-चेतन से माया भिन्न है, तो जिस देश में माया है, उस देश में चेतन का अभाव होगा, और चेतन को तो वेद ने सर्व व्यापी कहा है, इससे वेद विरोध होगा, अतः-भिन्न कहना भी नहीं बनता है । यदि ऐसा कहें कि—(५) माया चेतन से 'अभिन्न' है, सो भी नहीं बने, क्योंकि

चेतन स्वरूप में स्थिति होने को ही मोक्ष कहते हैं । जब ज्ञान प्रकाश के साधनों से चेतन स्वरूप में स्थिति होगी, तो मोक्ष द्वारा में जीव के साथ माया फिर विफट जायेगी जिस से सब निरपेक्ष होवेगी ।

अतः—माया को अभिन्न कहना भी नहीं बनता है । और फिर (६) 'मिन्न अभिन्न' मित्रा के कहें, सा भी नहीं बनता । यदि (७) माया को 'सावयव' कहें, तो भी नहीं बन । क्योंकि—माया सावयव ही, तो माया को प्रवर्तित होनी चाहिये । परन्तु वह नेत्र से किसी को प्रतीत होती नहीं है । और (८) जो माया को 'निरवयव' कहें, वो उससे जगत् की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिये । क्योंकि—निरवयव पदार्थ से किसी की भी उत्पत्ति देखने में आती नहीं है । श्रुतिका आदिक सावयव पदार्थों से घट आदि की उत्पत्ति देखने में आती है, निरवयव से किसी की उत्पत्ति नहीं होती है, इससे 'माया को उपादान कारण' कहा है । परन्तु—निरवयव उपादान नहीं होता है, इससे माया को निरवयव कहना भी बनता नहीं । और (९) 'सावयव-निरवयव' मित्रा के कहें, तो भी नहीं बनता, क्योंकि—सावयव निरवयव तो उसका स्वरूप बना ही नहीं, तो मित्रा के कैसे बनता ? किन्तु—किसी भी रीति से माया का स्वरूप सिद्ध नहीं होता है इससे मिथ्या-माया से द्वैत नहीं होता है, जैसा—मिथ्या सर्प से रज्जु विषमानी नहीं होती है ।

तैसे ही—मिथ्या माया में चेतन आत्मा में द्वैत नहीं होता है। माया उसे कहते हैं कि—“है तो नहीं, और है, पेंसी भासे”।

जैसे—‘वाजोगर की वाजी’ तैसे ही ब्रह्म आत्मा का वास्तव से भेद नहीं है, और भेद को नाई प्रतीति होता है, इसी को माया कहते हैं। और जो ऊपर नौ युक्तियाँ कही हैं, उनसे माया का स्वरूप नहीं बनता है, तो आत्मा से ब्रह्म जुदा कैसे होगा ? और जो आत्मा से ब्रह्म को जुदा कहे, तो आत्मा से जो भिन्न है सो सब अनात्मा ही कहा जाता है, इससे ब्रह्म भी आत्मा से जुदा होगा ? तो यह भी अनात्मा ही होगा।

‘ब्रह्म’ को ‘अनात्मा’ किसी वेद शास्त्र ने अंगीकार किया नहीं है, इसी से जाना जाता है कि—आत्मा से ब्रह्म जुदा नहीं है। और जो आत्मा को ब्रह्म से जुदा कहे, सो भी बने नहीं, क्योंकि—जिस देश में आत्मा है उसी देश में ब्रह्म नहीं होगा, और ब्रह्म को तो वेदने ‘सर्वव्यापी’ कहा है अतः—वेद से विरोध होगा। यह किसी भी आस्तिक जन को अंगीकार नहीं हो सकता, इससे आत्मा भी ब्रह्म से जुदा नहीं है।

ब्रह्म और आत्मा दोनों एक ही वस्तु के नाम हैं, जैसे ‘वृक्ष’ और ‘तरु’ दोनों पर्याय हैं। जैसे—एक ही आकाश के उपाधि भेद से चार नाम कहे हैं, तैसे ही उपाधि के भेद से चेतन के अनेक

नाम कहे जाते हैं। जैसे घट उपाधि से घटाकाश कहते हैं और लछ उपाधि से लछाकाश कहते हैं, वहल की उपाधि से मेघाकाश कहते हैं, और सर्व पदार्थों के अन्तर बाहर होन से महाकाश कहा जाता है। परन्तु -आकाश में कोई ठुकके नहीं हुये हैं, वह तो एक ही है।

तैस ही-बूट कहिय 'मिथ्या बुद्धि' और 'विद्यामास' उन में जो निर्विकार चेतन है, वही कूटस्थ कहा जाता है। और बुद्धि तथा अज्ञान में चेतन के आभास को जीव कहते हैं। शुद्ध-सत्य-शुण्य वाक्य भाषा में चेतन के आभास को ईश्वर कहा है, और सर्व पदार्थों के अन्तर और बाहर जो व्याप रहा है, उसको ब्रह्म कहते हैं। इस रीति से नामों का ही भेद है, वस्तु का भेद नहीं है। अमान्-ब्रह्म से आत्मा जुड़ा नहीं है, आत्मा और ब्रह्म दोनों एक ही चेतन के नाम हैं, और ब्रह्म आत्मा का जो भेद जानते हैं, उनके स्त्रिय बर्णों में 'अय' का कथन किया है, भेद दृष्टि वाला को पशु मी कहा है। इससे भी जाना जाता है कि-वेद आत्मान का भी अभेद में ही तात्पर्य है।

जब इस प्रकार से बुद्धि पृथक् महावाक्यों के अर्थ का पितन करण, एक ही आत्मा का अभेद निश्चय होकर एक परिपूर्ण आत्मा ही भाग्य, और जा-अमान्य पदार्थों का भेद

भासता है; सोभी युक्ति से विचार करने पर नहीं भासेगा । सा युक्ति यह है कि—जितना पृथ्वी का कार्य घट, पट, वृत्त, पहाड़ आदि हैं, सो सभी पृथ्वी रूप हो हैं । तैसे ही—पृथ्वी जल का कार्य होने से जल रूप ही है । इसी प्रकार—जल, अग्नि का कार्य होने से अग्नि रूप ही है । ऐसे ही अग्नि, वायु का कार्य होने से वायु रूप ही है । वायु, आकाश का कार्य होने से आकाश रूप ही है, और माया—विशिष्ट ईश्वर से आकाश की उत्पत्ति कही है, सो उसका कार्य होने से माया—विशिष्ट रूप हो है । उस में जो माया भाग है, सो तो पूर्व कही रीति से मिथ्या है, ओर चेतन—भाग 'ब्रह्म-आत्मा' रूप एक ही है ।

इस रीति से भी द्वैत नहीं है, क्योंकि—किसी भी तरफ को चलो आकाश तो एक ही है, तैसे ही विधि—मुख करके देखो, तो आत्मा से हा सर्व का विधान करना पड़ेगा और जो निषेध—मुख करके देखो, तो आत्मा में ही सब का निषेध कहना होगा । किसी भी रीति से द्वैत नहीं बनता है । तेरी कल्पना में ही द्वैत है, सो कल्पना—मात्र ही है, जो तुझ अधिष्ठान से जुदी नहीं है, 'कल्पित—वस्तु अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती है' ।

ऐसी युक्तियों का बारम्बार विचार करने का नाम मनन है । इस प्रकार मनन करने से सार का ग्रहण होता है, यही उसमें रत्नपत्ता है । और श्रवण ही उसका कारण है । क्योंकि—श्रवण बिना

मनन नहीं होता है । और साधारण असाधारण, मेद स दो प्रकार का उसका स्वरूप है । प्रमेयगत अस्वभावना की निवृत्ति उसका फल है । महावाक्यों का ध्येय हृदय निरवयव नहीं हो, तब तक चिंतन करना चाहिये, और जब हृदय निरवयव हो जाय; तब नहीं करना—यही उसकी अवधि है ।

॥ इति श्री मनन रत्न समाप्तम् ॥

(१०)

अथ निदिध्यासन रत्न

॥ वीदा ॥

निदिध्यासन ताको कहे, जीव दिखे नहीं होठ ।
चिरती के प्रवाह में, होय नहीं कोइ खोठ ॥
वृत्ति सजाती यों छटे, अन्त करण्य भक्तार ।
जैसे पुन्ने से छुटे, टूटत नाही तार ॥

अर्थ यह है कि—पूर्व जो महावाक्यों के अनुसार जीव ब्रह्म के एकरूप का विवेचन किया; सो युक्ति पूर्वक चिंतन करने से सब हृदय होगया है, ता फिर उसमें बाह्य इन्द्रियों के व्यापार की, और होठ दिखाने की कुछ आवश्यक नहीं, अन्तर ही में अंतःकरण से वृत्तियों के प्रवाह को बलपूर्वक और कोट कहिये—विजातीय अन्तःप्रमाण वृत्ति नहीं होने दे । अर्थात्—अन्तःकरण में 'संजाती'

कहिये—ब्रह्माकार वृत्तियों का अखंड प्रवाह ऐसा चले कि—जैसे रुई के तूलको खेंचनेसे तार बंध जाता है और टूटता नहीं, इसी प्रकार वृत्ति का प्रवाह होने को निदिध्यासन कहते हैं ।

निदिध्यासन रूपी वृक्ष दृढ़ होने पर तत्काल ही फल देता है, जैसे वृक्ष के बोनो में कुछ देरी नहीं लगती है, किन्तु—प्रथम जमीन को सफाई करने में ही देरी होती है । बीज तो जल्दी बोया जाता है, और फिर जल सिंचन, रखवाली से आदि लेकर जो हिराजत करनी होती है, उसमें देरी लगती है । परन्तु—हिराजत करने से वह वृक्ष दृढ़ता को प्राप्त होकर फल जल्दी देता है । तैसे ही ‘निदिध्यासन’ रूपी जो वृक्ष है, उसे उपदेशरूपी बीज के बोने में कुछ देरी नहीं लगती है, परन्तु—जमीन रूपी अन्तःकरण के मल, विक्षेप की सफाई करने में देरी लगती है । उपदेश अर्थात्—श्रवण तो हर एक जगह हो जाता है, परन्तु—बीजरूप जो श्रवण होता है, उस की मननरूप हिराजत में देरी लगती है । क्योंकि—अनेक प्रकार की युक्ति से चिन्तनरूपी हिराजत करनी पड़ती है, जिससे उस श्रवणरूपी बीज से मननरूपी पौधा कुछ काल पाकर दृढ़ होता है ।

परन्तु—दृढ़ होने के बाद वह “निदिध्यासनरूपी वृक्ष” के रूप में होकर “ज्ञानरूपी फल” को जल्दी ही उत्पन्न कर देता है । ऐसे ज्ञानरूपी-फल के खाने से, ‘अज्ञानरूपी-क्षुधा’ दूर होकर दुःख

की सदा क क्षिये निवृत्ति और परमानन्द की प्राप्ति होती है। इसी कारण जिज्ञासु पुरुषों को निर्विध्यासन रूप वृक्ष की पुष्टि करना चाहिये, क्योंकि—यह महाम् फल देता है। जैसे—किसी रत्न से महा इन्ध्र की प्राप्ति होती है, परन्तु—उसके नाश होने के अनेक भय रहते हैं। परन्तु—एक ज्ञान रूपी धनका तो कोई भी नाश नहीं कर सकता है। 'घोर न चोरे, रास न डडि, न कोई छूट सके'। गुण-ज्ञान रूपी महाम् धन की ऐसी महिमा अनादी लोग नहीं जान सकते हैं, इसी से निर्विध्यासन को रत्न कहा है। मनन ही इसका कारण है, और जो ब्रह्म में अंत-करण की वस्तियों का तैलधाराम् प्रवाह है सोही निर्विध्यासन का स्वरूप है। विपरीत भावना की निवृत्ति इसका फल है। यदि—कोई ऐसा पूछे कि—'विपरीत भावना किसको कहते हैं?' तो मुन-

जैसे स्वर्गादिक अनिष्ट हैं, तिनको निष्ठ आनना, और स्त्री, पुत्र असौख्य हैं, तिनको सौख्य आनना। इसी प्रकार कृषि बाणिस्य, मदिरा-पान आदि दुःख रूप हैं, तिनको मुक्त-रूप आनना, भीरु शरीर आदि अक्षय्य हैं तिनको आत्मरूप समझना ये चार प्रकार के कार्य अविद्या के कारण जैसे छछूटे समझे जाते हैं, वैसे ही—अविद्या से यहां दृष्टान्त में दुःख सन्निधानम्, जन्म-मरण, तथा-पुण्य-पाप सुख-दुःख से रहित, एक, परिपूर्ण ब्रह्म-स्वरूप ऐसा जो आत्मा है उसका असत्त्व सब दुःख

का भोगने वाला मानता है, इसी को विपरीत भावना कहते हैं, जिसकी निवृत्ति निदिध्यासन से ही होती है । क्योंकि—बारम्बार 'ब्रह्माकार वृत्ति' के होने से 'जीव-भाव' दूर होकर 'ब्रह्म-भावना' होने से अपने को 'ब्रह्म-रूप' ही करके जान सकता है, इससे जीव भाव दूर होता है । इस प्रकार विपरीत भावना की निवृत्ति निदिध्यासन का फल है । जब तक 'जीव-ब्रह्म' की एकता का दृढ निश्चय नहीं हो, तबतक निदिध्यासन करे, और जब दृढ निश्चय हो जावे, तब वृत्ति को परि-संख्या नहीं करे, यही इसकी अवधि है ।

॥ इति श्री निदिध्यासनरत्नं समाप्तम् ॥

(१२)

अथ ज्ञान रत्न

॥ कवित्त ॥

वेदरूप उदधि में ज्ञान रत्न सुधा सम, करके यत्न ताको मथि के निकालिये । गुरुदेव विष्णु है युक्ति की नेति करि, बार बार को अभ्यास ही मथन करि पालिये ॥ जीव देव अधिकारी निरबल होय रहा, प्याय ज्ञान सुधा असुर अहंकार गालिये । कीनी है जुगत भयो विष्णु समो गुप्त सुधा, सुरों को पिलाय कर असुरों को जालिये ॥ १ ॥

अब यह है कि—एक काळ में देवता दैत्यों से निर्बल हो गये, तब द्वार मानकर के विष्णु भगवान् के पास जाके कहने लगे कि—“हे भगवान् ! हम देवता से निर्बल हो गये हैं, आप कृपा कर के कोई ऐसी मुक्ति कोजिये कि—हमारे को बल की प्राप्ति हो” । तब विष्णु भगवान्, देवताओं और दैत्यों को इकट्ठे कर करने लगे कि—“बड़े समुद्र को मंथन कर अमृत निकाल के तुम्हारे को पिछावे” । अब इस सम्बन्ध में बहुत विवेचन करने से कुछ प्रयोजन नहीं है, जो कोई बात दृष्टान्त अमुकहूँ है—सो भागो किसी काहेगी ।

यहाँ दृष्टान्त में विष्णु भगवान् की नई गुरु है, और समुद्र की नई बेद है; जिस में—अमृत के समान ‘ज्ञान रूपी रत्न’ है । इसकी प्राप्ति के लिये समुद्र से लेकर निर्विघ्नासन पर्यंत जो साधन कहे हैं सोई ‘यत्न’ हैं । इन यत्नों से ज्ञान रूपी रत्न निकालना चाहिये । गुरुओं से जो ज्ञान प्रकार की सुक्तियाँ द्वारा बोध सम्पादन किया है, उनको ‘रस्सी’ बन्नाहै, उससे बारम्बार ‘अभ्यास रूपी मंथन’ करे । उस अभ्यास को पाठना अध्यान्—पुष्ट करना चाहिये । और यह जीव ही देवताओं की ओर है, जो निर्बल कहिये, अपने व्यापक ब्रह्मभाव को मूढ़ के अनेक प्रकार के जीवत्व यमों को निषेध करके तुच्छता की प्राप्ति हो रहा है, यही हममें निर्बलता है । इस पर सेरे को एक ।

“बाघ, बकरी, -न्याय”

सुनाते हैं, सो यह है कि—किसी एक बाघिन ने बाघ जाया था, उसी काल में किसी कारण वश वह बाघिन तो भग-गई, और उसका बच्चा वहीं पड़ा रह गया। तब किसी शालिये ने उसे उठाकर अपनी बकरियों में मिला लिया। वह शेर का बच्चा, बकरियों का दूध पीकर उनके संग में घास खाया करता था। वह अपने को बोकड़ा समझने लगा और काल पाय के बड़ा होगया। तब किसी दिन उन बकरियों को देख के किसी वन का एक शेर चला आया और उनको पकड़ने के वास्ते चला। ये बकरियाँ भय की मारी भगने लगीं, और उनके साथ वह शेर भी भगा।

तब वन के शेर ने कहा—“अरे मूर्ख ! तू कैसा शेर है ? बकरियों के संग में भगा फिरता है”। तब वह बोला कि—“मैं शेर कैसे हूँ ? मैं तो बोकड़ा हूँ”। यह सुनकर वह वन का शेर कहने लगा—“अरे मूर्ख ! तू कुछ विचार के देख, जैसे शेर हम हैं, वैसाही शेर तू भी है, इन बकरियों में काहे को फिरता है ? तू देख तो सही,—जैसा हमारा स्वरूप है, वैसा ही तेरा स्वरूप है”। तब उन बकरियों में रहने वाले शेर ने उस वनके शेर की तरफ देखा, और फिर अपने शरीर की तरफ देखा, तो जैसा रंग रूप

उसका था, तैसाही अपने को भी देखा । तब उसको कुछ संस्कार फुर आये और उस वन के शेर को बहादुर छगाई और भिन कर्मों के संयोग से शेर का शरीर रचा था, वे भी फुर आये । तब तो वह कृत्तन लगा और अपने को शेर रूप जानने लगा और उन बकरियों को मार मार के खाने लगा ।

इस सम्बन्ध में दृष्टांत यह है कि—यह 'चेतन' आत्मा ही एक 'शरीर' है, जिसे 'मन रूप आधिभूत' ने शरीर तथा इन्द्रियों रूपी बकरियों के साथ मिला दिया है । यह चेतन आत्मा शरीर व इन्द्रियों में मिलकर उनके जो धर्म हैं, उन्हें बुरा ही भंगीकर करने लगा । अर्थात्—"रघूरोह, कसोह वशिरोहम्" ऐसा अहंकार करके अपने को शरीर मानने लगा और इस प्रकार शरीर व इन्द्रियादि के धर्मों को अपने ज्ञानने लगा । तब नाना प्रकार के जीवन्त-धर्मों का अपने में आरोपण करके नाना प्रकार के दुःखों को प्राप्त हुआ । फिर किसी पुण्य कर्म के प्रभाव से वन के शेर के नाई भी—विचारणा महात्मा पुरुष हैं, उनसे मिलकर होने पर, जब व वन के शेर की नाई उस समझाते हैं कि—

'अरे ! तू तो शूय, सविज्ञान, ब्रह्म-रूप है । फिर अपने में शरीर इन्द्रियादि के धर्मों को क्यों आरोपण करता है ? तू तो ऊपति-नाश रहित परिपूर्ण सर्वधर्म स रहित ब्रह्म-स्वरूप है' । जिस वन के शेर न बहादुर छगाई थी; तैसा ही

महात्मा पुरुष 'अहं ब्रह्मास्मि' ऐसी दहाड़ सुनाते हैं; तब वक्रियों के शेर की नाई जो जिज्ञासु है, उसको पूर्व अनेक बार वेदान्तशास्त्र का श्रवण होने से, उसके संस्कार अन्तःकरण में सूक्ष्मरूप से स्थित होने के कारण, गुरुजनों के मुखारविन्द से वचन सुनते ही उनके बल से 'मैं ब्रह्म रूप हूँ' ऐसी स्मृति आजाती है, और वह अपने को ब्रह्मरूप जानता है। इस प्रकार वक्ररीपना जो 'जीव-भाव' है, सो छूट जाता है। यही निर्वलता इस देवतारूपी जीव में होरही है।

जैसे-विष्णु भगवान् ने समुद्र से 'अमृत-रत्न' को निकाल के देवताओं को पिलाया, तब वे बल को प्राप्त हाकर असुरों को मार सके। तैसेही-यहाँ विष्णुरूप 'गुरु' ने समुद्ररूपी 'वेद' से सुधा की नाई जो 'ज्ञान-रत्न' है, उसको नाना प्रकार की 'युक्ति-रूपी रत्नी' से मथन करके 'अधिकारी' पुरुषों को पिलाया है। तब उन्होंने 'ब्रह्म-भाव' रूपी बल को प्राप्त करके परिच्छिन्न 'अहंकार' रूपी असुरों को मारा है। और जैसे विष्णु ने देवता और असुरों का आपस में विवाद हुआ, तब युक्ति से मोहनीकर धारण किया, तब उस रूप को देख के असुर मोहित होगये। उस समय देवताओं को सुधा और असुरों को सुरा पिला के उनका विवाद मिटा दिया। तैसेही-देवरूपी 'जीव' और अनात्म 'अहंकार' रूपी असुरों का जो आपस में विवाद है, उसको मेटने के लिये

विष्णुरूपी 'गुरु' अनन्त प्रकार की गुण, प्राग् 'युक्ति' करके परिचित भास्कार रूपी असुर का ज्ञानरूपी 'अग्नि' प्रज्वलित करके जला देते हैं—यह कविता का अर्थ है। अथ ज्ञान का कुछ कथन किया जावेगा।

“सो ज्ञान क्या है” ? ऐसा कोई पूछे तो सुन—“जिससे पदार्थ की ज्ञात होव उसको ज्ञान कहते हैं”। पदार्थों की ज्ञात तीन प्रकार से होती है। कहीं तो 'अनुमान' से ज्ञात होती है जैसे—‘पर्वतो बन्धिवान्’ कहीं ‘स्मृति’ रूप करके ज्ञात होती है, जैसे—‘यह महात्मा,’ और कहीं ‘इदम्’ रूप करके ज्ञात होती है, जैसे—‘यह महात्मा’ इसी प्रकार ज्ञान भी तीन प्रकार के होते हैं।

अथ ज्ञानों को बिसाते हैं—जहां पर्वत आदि में बन्धि आदि का ज्ञान है सो 'परोक्ष-ज्ञान' होता है। परोक्ष-ज्ञान के और भी बहुत भेद हैं, सो म्यात्य के ग्रन्थों में मिलते हैं। परन्तु—यह अनुमान ज्ञान हेतु-अक्ष' में तो 'प्रत्यक्ष' ही होता है और 'साध्यअक्ष' में 'अनुमिति' रूप होता है। सो भी प्रत्यक्षता को लेकर ही जो बन्धि आदि का परोक्ष ज्ञान है, उसका अरथ होता है।

और जो पूर्व वाले महात्मा आदि की ज्ञात करता है, उसको 'स्मृतिज्ञान' कहते हैं। इसके भी बहुत भेद हैं। कोई 'स्मृति'

यथार्थ-ज्ञानजन्य-संस्कारों से होती है, सो 'यथार्थ स्मृति' कही जाती है, और भ्रमज्ञान-जन्य-संस्कारों से जो स्मृति होती है वह 'अयथार्थ-स्मृति' कही जाती है। इनके भी आगे दो दो भेद हैं। कोई बात संक्षेप में लिखी हो, परन्तु-पूर्वदृष्ट पदार्थ के ज्ञान-जन्य-संस्कार विद्यमान होने, और सादृश्य-वस्तु का दर्शन आदि होने से यह 'स्मृतिज्ञान' अपने विषय का ज्ञान कराता है। परन्तु-यह भी पूर्व दृष्टत्व प्रत्यक्षता को लेकर ही "तत्" अंश स्मृति करवाता है, सो तत्अंश में जो 'स्मृतिरूप' है और पूर्व दृष्टत्वअंश में 'प्रत्यक्ष-रूप' है, इससे वह भी प्रत्यक्षरूप होने से प्रत्यक्ष की सहायता को-लेकर अपने विषय की सिद्धि करता है।

जो "इदम्" पदार्थ की ज्ञात करानेवाला ज्ञान है, सो 'प्रत्यक्ष ज्ञान' कहा जाता है। जैसे-'यह महात्मा है' सो छे प्रकार का होता है। कहीं तो श्रोत्र-इंद्रिय से प्रत्यक्ष होता है, सो 'शब्दिकज्ञान' कहाता है, और कहीं चक्षु-इंद्रिय करके होता है, सो "चाक्षुषज्ञान" कहा जाता है, और कहीं घ्राण इंद्रिय से होता है, सो "घ्राणजज्ञान" कहा जाता है, और जहां त्वचा से ज्ञान होता है, सो "त्वाच्यज्ञान" कहा जाता है, और रसना से होता है, सो "रसनाज्ञान" कहाता है, और जो मनसे होता है, सो "मानसज्ञान" कहा जाता है।

जैसे-सुख, दुख का जो ज्ञान है, सो मानस प्रत्यक्ष कहाता

है। और दण्ड का ज्ञान भोजन से प्रत्यक्ष होता है, वैसे ही रूप का ज्ञान पशु से प्रत्यक्ष होता है, और गंध का ज्ञान नासिक से प्रत्यक्ष होता है, और ठंडे गर्म का ज्ञान त्वचा से प्रत्यक्ष होता है, वैसेही रस का ज्ञान ग्लाना से प्रत्यक्ष होता है। इस रीति से प्रत्यक्ष-ज्ञान पद प्रकार का होता है। परन्तु—यह प्रत्यक्ष ज्ञान भी दो प्रकार का होता है,—एक तो 'प्रमा' और दूसरा 'अप्रमा' कहा जाता है। जैसे—रज्जु में बन्धकार आदिक धोप करके सप आदि का जो ज्ञान है, सो 'अप्रमा' कहा जाता है, और रज्जु का वा रज्जु रूप से ज्ञान है, सो 'प्रमा-ज्ञान' होता है, इसी को 'परमार्थ-ज्ञान' भी कहते हैं।

यह तो ज्ञान का साधारण उद्घरण है। और जो कबल एक आत्मा का ही ज्ञान है सो वह ज्ञान का असाधारण उद्घरण है। जैसे—नेत्र से एक रूप का ही ज्ञान होता है, सो उसका साधारण उद्घरण है, और यदि ऐसा तुझे कि—आत्मा का ज्ञान कौन प्रमाण से प्रत्यक्ष होता है ?' तो सुन—यह कहना ऐसा है, जैसे कोई कहे कि—“सूर्य का प्रकाश किस छौकिक पदार्थ से होता है ?” इस वचन को सुनके दूसरा पुरुष कहता है, ‘अरे मूर्ख ! अितने छौकिक पदार्थ हैं, सो तो सारे ही सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं, सूर्य को कौन प्रकाश कर सकता है ?’ वैसे ही अितन ‘प्रमाया प्रमाण प्रमेय’ “माया ज्ञान ज्ञेय” “दृष्टा दर्शन,

दृश्य” कर्ता, क्रिया, कर्म ये सब त्रिपुटी हैं, जो ज्ञान-स्वरूप आत्मा के प्रकाश को पाकर ज्ञानवाली होती हैं, आत्मा का ज्ञान इनसे नहीं होता है । क्योंकि—ये तो सभी अनात्म और जड़ हैं ।

इस प्रकार के पदार्थ से किसी का प्रकाश होता नहीं, परन्तु—जैसे अग्नि से तपा हुआ छोटा दूसरे पदार्थों को प्रकाश कर सकता है, और जल भी देता है. परन्तु उस अग्नि के प्रकाश करने में और जलाने में उस छोटे को सामर्थ्य नहीं होती है । तैसेही यह जो प्रमाता, प्रमाण आदि त्रिपुटी हैं, जो आत्मा के तादात्म्यसम्बन्ध से ज्ञानवाली होती हैं, तब इनसे किसी पदार्थ का ज्ञान होता है, परन्तु—आत्मा का ज्ञान उनसे कैसे होवे? आत्मा तो स्वयं प्रकाश है, और सर्व त्रिपुटी को प्रकाश करता है । इस प्रकार का चेतन आत्मा तू ही “व्यापक ब्रह्म स्वरूप है” ऐसा तू ही है, इसी बात को तू अपना निश्चय कर जब ऐसा तुझे दृढ़ निश्चय होगा, तब उसी को तू दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान जानना ।

यह ज्ञान श्रोत्र सम्बन्धी ‘वाक्य’ से होता है. परन्तु—वाक्य दो प्रकार के होते हैं । एक तो ‘महावाक्य’ और दूसरे ‘अवान्तर’ वाक्य होते हैं । जो वाक्य ‘अस्ति’ रूप से बोध करे उससे परोक्ष ज्ञान होता है, जैसे ‘दशमोऽस्मि” इस वाक्य से दशम का

‘परोक्ष ज्ञान’ ही होता है। और अहाँ वाक्य ऐसा बोध करे कि—“वस्तुवां तु है” वहाँ वाक्य से ‘अपरोक्ष ज्ञान’ होता है। ऐसा “अपरोक्ष ज्ञान” तत्त्वमसि, व्योमव्यासि, प्रधानमनन्त ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म,” आदि महावाक्यों से होता है। श्री ब्रह्म रूप है ऐसा ज्ञान ओष सम्बन्धी महावाक्य से ही होता है और ‘उक्त्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म’ ‘आनन्दो वै ब्रह्म’ ऐसे ओ अवांतर वाक्य हैं, उनसे ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान ही होता है, सो मुक्ति का हेतु नहीं होता है।

दूसरा ओ महावाक्य का उपवेश गुरुमुख से अवश्य किया है, और ‘तत्त्वम्’ पर के छोपन पृथक् अर्थात्-माया अविद्या को त्याग के, छुड़ बेतन मात्र को सर्व-भेदों से रहित अस्त्य ही स्वरूप करके जानने को ही, “अनेक निष्कय (ज्ञान)” करण है, और यही मुक्ति का वेनेवाला है। इसके अविरक्त मोर ओ अनक प्रकार के ज्ञानों का कथन करने में आया है, परन्तु-ब कोई ओ मुक्ति के वेनेवाले नहीं हैं।

नैयायिक आदि अज्ञातभाष को भी ज्ञान करते हैं सो अत्यन्तविरुद्ध है, क्योंकि-ज्ञान के बिना अज्ञान का अभाव किसी रीति स बनता नहीं। अर्थात्-किसी कारण स ही काय का अभाव होता, जैसे-बट अभाव रूप काय; प्रतियोग के मारा रूप कारण क बिना अथवा-प्रतियोगी के छठा लेजान के कारण बिना, अभाव किसी रीति स नहीं बनता है। और ओ ऐसा कई कि-

अज्ञान से ही अज्ञान का अभाव होता है, सो भी बात नहीं है, क्योंकि—आत्माश्रय आदि दोषों की प्राप्ति होगी। इससे जाना जाता है कि—अज्ञान का अभाव एक ज्ञान से ही होता है। जैसे—अन्धकार का नाश और किसी से नहीं होता है, एक प्रकाश से ही होता है। तैसे ही—अज्ञान का नाश भी और किसी से नहीं होता है, एक ज्ञान से ही नाश होता है।

इस रीति से 'अज्ञान' रूढ़ कार्य के नाश करने में एक ज्ञान ही कारण है, परन्तु यह ज्ञान भी अज्ञान के नाश करने में तभी समर्थ होता है, जब कोई 'प्रतिबन्ध' नहीं हो। प्रतिबन्ध के होने से ज्ञान अज्ञान का नाश नहीं कर सकता है, जैसे—राहू के रथ की छाया पड़ने से चन्द्रमा प्रकाश नहीं करता है और जो ऐसा कहें कि—'प्रतिबन्ध' किसको कहते हैं? तो मुन—श्रवण से पूर्व काल में जो किसी पदार्थ में चित्त की दृढ़ आशक्ति हो, उसीका श्रवण काल में बारम्बार चिंतन होता है, उसको 'भूत—प्रतिबन्ध' कहते हैं।

और 'भावी' यह है कि—जैसे 'प्रारब्ध कर्म'। यह भी अनेक प्रकार का विलक्षण होता है, जैसे—किसी एक ही कर्म को दस शरीरों का आरम्भ करना है, तो पहले शरीर में ही 'तत्त्वमसि' आदि महावाक्य का श्रवण होने से भी ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि आगे नौ जन्म बाक़ी पड़े हैं, सो ही ज्ञान के प्रतिबन्ध हैं। जैसे—

सनकादिकों ने वामदेव आदि अधिकारी प्रजा को ज्ञान का उपदेश किया, परन्तु—प्रतिबन्ध के होने से वामदेव को अपने स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हुआ, क्योंकि—एक जन्म उसका बाकी और रहा था। ऐसे अम रूपी प्रतिबन्ध के अभाव होने से माता के गर्भ में ही, पूर्व के अवशेष से ज्ञान होगया—यह बात शास्त्रों में प्रसिद्ध है। ऐसे ही भरत के तीन जन्म बाकी रहे थे, जब उनकी निवृत्ति हुई तब उसको ज्ञान हुआ,—इसको आगामी प्रतिबन्ध कहते हैं।

तीसरा आ वर्तमान प्रतिबन्ध है, सो चार प्रकार का होता है। एक तो—‘विषयों में आसक्ति’ दूसरा—‘बुद्धि की मन्दता’ तीसरा—पूर्वकाष्ठ में जो भेद चारित्र्यों के बचनों का अवशेष किया है, उनके संस्कारों से अनेक प्रकार की बह विरुद्ध भेद की उत्पत्ति जिनको ‘कुठकं’ कहते हैं, और—चौथा ‘दुरामह’—विपर्यय है। इस जीव के अनेक जन्मों में जीवत्व धर्मों का दृढ़ निश्चय होने से अवशेष काष्ठ में जीव भावना बनी रहती है, और अज्ञ भावना नहीं होती (इम को दुरामह जानना) जब तक यह विपर्यय होता है; तबतक ‘मैं ज्ञाता हूँ’ ऐसा ज्ञान नहीं होता है, इसी से इमको प्रतिबन्ध कहते हैं।

‘भूत-प्रतिबन्ध की ओर वर्तमान-प्रतिबन्ध’ की तो उपाय करन से निवृत्ति होजाती है, परन्तु—तीसरा जो मायी-प्रतिबन्ध

है, उसकी निवृत्ति विलक्षण कर्म के भोगने से ही होती है, इससे उसमें पुरुषार्थ नहीं चलता है, परन्तु-प्रथम दोनों की तो पुरुषार्थ करने से निवृत्ति होजाती है। इसलिये जिज्ञासु पुरुषों को उनकी निवृत्ति अवश्य करना चाहिये, क्योंकि-ज्ञान के प्रतिबन्ध से रहित होते ही मोक्षरूपो फल की प्राप्ति होती है।

“वासना” भी ज्ञान की प्रतिबन्धक होती है, और सो वासना दो प्रकार की होती है, एक तो “शुद्ध वासना” होती है, जोकि-जिज्ञासु को होती है, यह जन्मों का नाश करनेवाली है, और दूसरी “मलिन-वासना” होती है सो तीन प्रकार की होती है। एक तो लोक में पूजेजाने की जो इच्छा है उसे ‘लोक-वासना’ कहते हैं। दूसरी ‘देह-वासना’ है, वह अनेक प्रकार की होती है, “मेरी देह बहुत अच्छी है” मेरा जाति सबसे श्रेष्ठ है, मेरा अङ्ग गोरा है, सर्व शरीरों से मेरा शरीर अच्छा है”—आदि इस प्रकार की सभी वासना मलिन कही जाती है, और जन्मों के देनेवाली होती है। तथा तीसरी ‘शास्त्र-वासना’ होती है, सो भी कोई तो ‘पाठ-वासना’ होती है, कोई ‘अर्थ-वासना’ आदि इस प्रकार ‘शास्त्र-वासना’ के भी बहुत भेद हैं, परन्तु-ये सभी मलिन वासनाएँ हैं, और जन्मों के देनेवाली हैं। इसलिये यह वासना भी ज्ञान का प्रतिबन्ध होने के कारण त्याग करने के योग्य हैं।

छठ प्रतिबन्ध—‘अभिनिवेश’ है। इसी को सांख्य-मत में ‘महत्तत्त्व’ कहते हैं, और यद्वान्त वाला उसे ‘हृदय प्रत्यक्षी’ और सूक्ष्म अहङ्कार’ भी कहते हैं। पूर्व के सूक्ष्म संस्कारों का दृढ़ अभ्यास ज्ञान से जो—‘अनात्म स्थूल, सूक्ष्म संघात’ है, उसे आत्मरूप करके जानने और अरण काल में भी यही भावना बना रहने से इस को प्रतिबन्ध कहा है।

उक्त प्रकार की भावनाओं का त्याग करना चाहिये, क्योंकि—विरोधी की निवृत्ति हुए बिना कार्य की सिद्धि होती नहीं है। इसीलिये विरोधी की निवृत्ति की आवश्यकता है। इस रीति से प्रतिबन्ध से रहित जो यथार्थ ज्ञान है, वह मोक्षरूपी फल की प्राप्ति कराता है। जो पुरुष चारों भावन सम्पन्न हो और जिसकी बुद्धि सर्व प्रतिबन्धों से रहित हो कबल उसको महावाक्य के अर्थ का अवयव होते ही ‘मैं जग हूँ’ इस प्रकार जग आत्मा के एकत्व का दृढ़ निश्चय हो जाता है। इस प्रकार के ज्ञानवान् पुरुषों के लक्षण शास्त्रों में नीचे छिसे अनुसार कहे हैं —

श्लोक —

अक्रोध-चैरान्य जिते-त्रिपश्य चमा-दया-सर्वजनप्रिय
 रघम् ॥ मिर्छोभ-दाता भय-शोकहीनं ज्ञानं प्रकल्प्या
 दय कल्पयाम ॥ १ ॥ निर्हंठो निर्बिषादम नि शङ्कम
 मिरङ्कय ॥ तृप्तम-कृतकृत्यम ज्ञानिम-पट्सुखधनम् ॥

क—अर्थ यह है कि (१) क्रोध रहित होना (२) वैराग्यवान् होना (३) जितेंद्रिय अर्थात् खोटे विषयों से मन तथा इन्द्रियों को रोकनेवाला होना (४) क्षमावान् होना (५) दयावान् होना (६) प्राणीमात्र पर विशेष प्रकार का प्रेम करने वाला होना (७) निर्लोभी होना (८) दाता अर्थात्—ब्रह्मज्ञान का देनेवाला होना (९) भयहीन, अर्थात्—जन्म मरण के भय जिसके चले गये हैं, और (१०) सासारिक पदार्थों के वियोग में जिसे शोक नहीं है,—ये दश लक्षण उसो में होते हैं, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई है।

ख—ज्ञानी पुरुषों के षट् लक्षण और भी होते हैं,—(१) निर्द्वैत, अर्थात्—किसी प्रकार का किसी से द्वैत नहीं करते हैं, (२) निर्विवाद, अर्थात्—विवाद भी किसी से नहीं करते हैं (३) निराङ्ग, अर्थात्—आत्म वस्तु में कोई भी शङ्का उन को नहीं है, और (४) किसी वेद शास्त्र की आज्ञारूपी अङ्गुलि उनके शिर पर नहीं होता है, इसी से वे निरङ्कुश हैं (५) आत्मा में ही वृत्तरहते हैं, और (६) कृतकृत्य हैं। (इसी पर भगवान् ने कहा है,—

श्लोक—यस्यात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः ।

आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥

विज्ञानवान् किसी पदार्थ से तृप्ति को प्राप्त नहीं होता है और लौकिक तथा वैदिक सर्व कार्यों से रहित होता है) ये षट् लक्षण और उक्त दस ऐसे सोलह लक्षण ज्ञानवानों के कहे हैं।

इनके अतिरिक्त और भी 'अमानस्य' भाविक बहुत लक्षण हैं। तात्पर्य यह है कि—जितन लक्षणा अिष्टासु में होते हैं वे प्रमत्त साम्य होते हैं, और ज्ञानबान् में वे स्वाभाविक ही होते हैं।

इस बात को सुनकर शिष्य कहता है—“ह भगवन् ! यह जो आपने ज्ञान का कथन किया है, तिसमें ज्ञान का कारण कौन है ? और उसका स्वरूप तथा—फल क्या है ? और उसकी अवधि किस प्रकार है ? सो ये सब आप कृपा करके बताइये ।”

गुरु कहते हैं—“हे शिष्य ! जब तू ज्ञान के कारण आदि का अवयव कर, प्रथम तो 'विवेक' आदि चार ज्ञान के कारण हैं, परन्तु ये चारो कारण अत्रण में प्रवृत्ति द्वारा हैं, क्योंकि—बहिर्मुख का तो अवयव में अधिकार ही नहीं होता है, और अवयवाधिक जो तीन हैं सो भी 'असंभावना' और विपरीत भावना की निवृत्ति द्वारा ज्ञान के कारण हैं और साक्षात् कारण तो मात्र सम्बन्धी 'महावाक्य' ही होते हैं। वे ही ज्ञान के मुख्य कारण हैं। सत्य मिथ्या का विचार करके जीव ब्रह्म की 'एकता' का जो निश्चय किया है, वही 'ज्ञान का स्वरूप' है, और—सर्व प्रकार के कर्मों से रहित होके 'महाकार-वृत्ति' को धारण करके विचरन्ता ही ज्ञान का 'फल' है। जैसा अज्ञान काल में शरीर में आईकार था कि—मैं सरीर हूँ, वैसा ही आईकार ज्ञान होने पर ह्युक्त आत्मा में होता है, इसी को ज्ञान की 'अवधि' कहते हैं। इस रीति से ज्ञान रत्न का कथन किया।

॥ इति भीज्ञानरत्नम् समाप्तम् ॥

[१३]

अथ जीवन-मुक्त-रत्न ।

सर्वथा छन्द

जीवन मुक्त भये जग में, जिन आत्म पुरण ब्रह्म
निहारया । पिंडरु प्राण के संयोगहु ते, भेद अरु
भ्रांति का मूल उखारया ॥ प्रारब्ध संयोग से देह
वहै नित, संचित और आगामी को जारया ॥ शुष्क
तृणवत् भरमत है तन, इष्ट अनिष्ट अदृष्ट आधारया ।

अर्थ यह है कि—जगत् में जीवन मुक्त वही है, जिसने आत्मा
को “परिपूर्ण-ब्रह्म” रूप करके जाना है । पिंड प्राण के संयोग होने
से पञ्च प्रकार की जो भ्रांति है, सो दिखाते हैं:—भेद-भ्रांति, कर्ता
भोक्तापने की भ्रांति, संग की-भ्रांति, विकार-भ्रांति, और ब्रह्म से
भिन्न जगत् के सत्यपने की भ्रांति, इन पञ्च प्रकार की भ्रांति की
निवृत्ति जिन पञ्च दृष्टांतों से की जाती है, वे दृष्टांत यह हैं:—

विष प्रतिविष के दृष्टांत से भेद भ्रांति की निवृत्ति होती है,
स्फटिक में लाल वस्त्र के लाल रंग की प्रतीति के दृष्टांत से कर्ता,
भोक्तापने की भ्रांति की निवृत्ति होती है, घटाकाश के दृष्टांत से
संग-भ्रांति की निवृत्ति होती है, रज्जु में कल्पित सर्प के दृष्टांत से
विकार-भ्रांति की निवृत्ति होती है और कनक में कुंडल के दृष्टांत

से ब्रह्म से मिलन जगत् के सत्यपने की भाँति की निवृत्ति होता है इस प्रकार की भाँति से जो नाना प्रकार का भेद भासता है उस भेद का और भाँति का मूळ, कहिये जो—'ब्रह्मान' उत्तराभा, अर्थात्—ज्ञान रूपी असङ्ग शास्त्र से जिसने काट दिया है, और जिसका प्रारब्ध के अनुसार व्यवहार होता है, और जिसने संशय और आगामो को "ज्ञानाग्निदग्धकर्माणां तमाहुः पण्डितमुखा" उस ज्ञान रूपी अग्नि से जला दिया है और सूखे दण की तरह प्रारब्ध के बल से जिसका शरीर संसार में फिरता है। इष्ट करिब अनुकूल और अनिष्ट कहिय प्रतिकूल अदृष्ट ऐसे दोनों के बल से वह बिचरता है, इस प्रकार जहँ-कारता के मात्र से रहित 'जीवन-मुक्त' पुरुषों का व्यवहार होता है।

ये सारा व्यवहार ऐसा है कि—जैसे भाँटों की संख्या होती है, और जैसे कुन्दाग बँटा छागा के चक्र को फिरा देता है, तैस ही प्रारब्ध रूपी बँडे से शरीर रूपी चक्कर फिरता है, जितना वेग चक्कर में पड़ता है, उतने समय तक फिरता है और वेग घटने से ठहर जाता है। तैस ही प्रारब्ध रूपी वेग के बगुने से शरीर रूपी चक्कर शांत हो जाता है।

परन्तु—सर्व ज्ञानयोग जीवन-मुक्तों का व्यवहार पक्का नहीं होता है क्योंकि—प्रारब्ध कर्म सब के विच्छेदन होस हैं। प्रारब्ध के अनुसार व्यवहार भी विच्छेदन होता है। किसी का प्रारब्ध कर्म

‘राज-पालन’ का ही होता है, जैसे-जनक राजा का । किसी का प्रारब्ध ‘भिक्षावृत्ति’ का हेतु होता है, जैसे-दत्त, जड़ भरतादिक । किसी का प्रारब्ध कर्म ज्ञान से उत्तर काल में ‘निवृत्ति’ का हेतु होता है, जैसे याज्ञवल्क्य आदि का । किसी का कर्म ऐसा भी होता है, कि ज्ञान से उत्तरकाल में ‘अधिक भोगों में प्रवृत्ति’ का हेतु हो, जैसे-सिखरध्वज का । इस प्रकार जीवनमुक्त महात्माओं का कहीं तो प्रवृत्ति का व्यवहार और कहीं निवृत्ति का व्यवहार देखने और सुनने में आता है ।

परन्तु-प्रारब्ध के विलक्षण होने से व्यवहार भी विलक्षण ही होता है । परमार्थ में तो सभी का एकही निशाना है, सो निशाना क्या है ? “मैं ब्रह्मस्वरूप हूँ” ऐसा जो जानने का है, सो एकही बात है । इस में किंचिन्मात्र भी भेद नहीं है, और जितना व्यवहार भेद प्रतीत होता है, सो सभी ‘प्रारब्ध-कर्म’ से भासता है । सो प्रारब्ध भी ऐसा है, जैसे-शुक्ति में रजत कल्पित होता है, तैसे-‘मैं ब्रह्म-आत्मा सर्व का अधिष्ठान होने से, मेरे में कर्ता, क्रिया, कर्म सब कल्पितरूप हैं” ।

फिर कोई तो लिंग सन्यास धारण करके विचरते हैं, कोई तीर्थ में ही प्रारब्ध के आधीन विचरते हैं, कोई विधि कर्म को ही करते हैं, और कोई विधि को नहीं भी करते । परन्तु-जैसे आकाश धूँ में लिपायमान नहीं होता है, तैसे ही जीवन्मुक्त किसी भी कर्म

से विधायमान नहीं होते हैं, क्योंकि—वे निष्कामी हैं। जिनकी मुक्ति की भी इच्छा नहीं होती है, उनके समान और कोई मनुष्य, देवता तथा बर्षा-आश्रम वाला नहीं होता है, इसी स चतुर्को 'अति-आश्रमी' और 'अति-आश्रम' भी कहते हैं। ऐसे जीवन मुक्त विद्वान् किसी पुराने पाप कर्म से विधायमान नहीं होते हैं, चाहे वे किसी विधि कर्म को करें चाहे न करें।

यह सुन शिष्य शोका करता है—“हे भगवन् ! जिन संन्या ग्न्यश्री आदि कर्मों को पाप निवृत्ति के वास्ते वेद ने कथन किया है; उन कर्मों को “जीवन-मुक्त” नहीं करेगा—वे उसको भी पाप होगा ?” इस पर से गुरु कहते हैं—

‘हे शिष्य ! वेद ने पाप निवृत्ति के वास्ते संन्या ग्न्यश्री कर्म का जो कथन किया है, सो सब दिन तथा—सब पुरुषों के वास्ते करने को नहीं कहा है। किन्तु—किसी काष्ठ में उनके करने का निषेध भी किया है, जैसे—सूतक काल में उनका निषेध भी किया है। ऐसे ही ज्ञानवान् के लिये भी सर्व कर्मों का निषेध ही कथन किया है, क्योंकि—उनके घर में सूतक और पातक दोनों होते हैं।

कुराहलिया

ममता भारी मरि गई, पुत्र उपजा बोध ॥ सूतक पातक दो हुये, घर में रही न सोध ॥ घर में रही

न सोध कैसे अब करिये सन्ध्या ॥ शास्त्र वर्जित
कर्म करे सोई जानो अन्धा ॥ गुप्त माहिं किरिया
लखे सो नर मूरख जान ॥ सन्ध्या गायत्री बिना
सदा एक निरवान ॥ १ ॥

जिसके घर में एक सूतक के होते सन्ध्या गायत्री का निषेध कहा है; फिर जिसके यहाँ 'सूतक, पातक' दोनों इकट्ठे हों, उसको क्या करना चाहिये ? वह तो निषेध रूप ही है, क्योंकि—जीवन मुक्त ज्ञानवान् पुरुष विधि के भी किंकर नहीं होते हैं । वे तो विधि और निषेध दोनों के शिर पर पैर धर के वर्तते हैं । केवल प्राग्बन्ध के ही आधीन उनका व्यवहार होता है । उनकी क्रिया का नियम नहीं होता है, इसी से उनको जीनमुक्त कहते हैं । शिष्य शका करता है—

“हे भगवन् ! यह जो जीवनमुक्त के सम्बन्ध में आपने कहा है—सो तो जब सिद्ध हो, तो ऐसा होता है, परन्तु—पहिले ‘जीवत्वबन्ध’ क्या है ? सो आप कृपा करके बताइये” ।

गुरु कहते हैं—‘हे शिष्य ! तीन शरीर और पंच कोषों में जो कर्त्ता भोक्तापने का परिछिन्न अहंकार” हो रहा है, यही ‘जीवत्वबन्ध’ है । जैसे चोर आदि के वास्ते कारागृह बन्धन होता है और उनके हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, गले में तौक—जजीर, और हाथ रस्सी से बाँधकर, उसे कारागृह में रोक

से छिपावमान नहीं होते हैं, क्योंकि-ने निरुद्धी हैं। जिनसे मुक्ति की भी इच्छा नहीं होती है, उनके समान और कोई मनुष्य, वेष्टा तथा कार्य-अन्यथा बाध्य नहीं होता है, इसी से उनको 'अवि-भावमी' और 'अवि-प्राप्य' भी कहते हैं। ऐसे जीवन मुक्त विद्वान् किसी पुण्य पाप कर्म से छिपावमान नहीं होते हैं, चाहे वे किसी विधि कर्म को करें चाहे न करें।

यह सुन शिष्य खोंका करता है—“हे महात्मा ! जित उन्मा गावत्री आदि कर्मों को पाप निवृत्ति के वास्ते वेद में कथन किया है, उन कर्मों को “जीवन-मुक्त” नहीं करेगा-तो उसको भी पाप होगा ?” इस पर से गुरु कहते हैं—

‘हे शिष्य ! वह ने पाप निवृत्ति के वास्ते सर्वथा गवत्री कर्म का जो कथन किया है, सो सब दिन तथा-सब पुरुषों के वास्ते करने को नहीं कहा है। किन्तु-किसी काष्ठ में उनके करने का निषेध भी किया है, जैसे-सूतक फलक में उनका निषेध भी किया है। ऐसे ही ज्ञानवान् के विषय भी सर्व कर्मों का निषेध ही कथन किया है, क्योंकि-उनके घर में सूतक और पातक दोनों होते हैं।

कुण्डलिया

ममता माई मरि गई, पुत्र सपजा बोध ॥ सूतक
पातक दो हूये, घर में रही न सोय ॥ घर में रही

उस परिजिन्न मलिन अहंकार को छोड़ देता है, तब यह बंध से छूट जाता है। यही उसका 'जीवन-मोक्ष' है। स्थूल शरीर के और प्राण के संयोग रहते "बध भ्रान्ति की निवृत्ति" और "ब्रह्माकार वृत्ति का स्थिति" को ही जीवनमोक्ष कहते हैं"। जीवनमुक्ति को सुन के प्रसन्न चित्त होकर शिष्य पूछता है—“हे भगवन् ! यह जो आपने जीवनमुक्त का कथन किया है—सो उसका कारण कौन है ? और उसका स्वरूप तथा—फल क्या है ? और उसकी अवधि किस प्रकार है ? सो आप कृपा करके बताइये”।

गुरु कहते हैं—“हे शिष्य ! पूर्व जो जीव ब्रह्म का परस्व रूपी दृढ निश्चय को अपरोक्ष-ज्ञान कहा था, सो दृढ अपरोक्ष-ज्ञान ही जीवन-मुक्ति का कारण है, और पूर्व कहा है कि—गरीर के होते बध भ्रान्ति को निवृत्ति और ब्रह्माकार-वृत्ति की स्थिति ही जीवनमुक्त का स्वरूप है। जीवनमुक्ति के पांच प्रयोजन कहे हैं, सो ये हैं, 'ज्ञान-रक्षा' विष्णु, वादाऽभाव, तथात-प, दुःख की निवृत्ति और सुख की प्रगटता। ये जो पांच प्रयोजन कहे हैं, सो ही जीवनमुक्ति का फल है, और विदेह मुक्ति पर्यंत उसकी अवधि है। वेद रूपा समुद्र से अनेक सावन रूपी यत्न करके विद्वान् पुरुषों ने जीवनमुक्ति रूपी रत्न निकाला है यही उसमें लक्ष्मी के समान रत्न पना है। जीवनमुक्त पुरुषों के लक्षण इस प्रकार होते हैं।

बेते हैं, और पहरवार सिपाही उसकी रक्षानी करत हैं, यदि वह कभी बाहर निकलना चाहे, तो उसके सिर में डंडा मारते हैं। ऐसे ही—महानी पुरुषों के छात्रारूपी तौक गले में पड़ा है, और ममत्तारूपी बेड़ी पैरों में पड़ी है, और पदार्थों में जो प्रीति है, सो ही रस्सी है, इससे हाथ बाँधके रक्त हैं, और व्यङ्गान रूपी कारागृह में बाँधकर रक्ता है, और मोह रूपी सिपाहा पहरवार रहता है, यदि—वह कभी व्यङ्गान रूपी कारागृह से निकलना चाहे, तो मोह रूपी सिपाही 'बाह, मम' रूप डंडा मारता है, तब वह बंध में पड़ा पड़ा रोता है, और नामा प्रकार के जन्म-मरण रूपी दुखों को भोगता है। यही इस जीव को "जीवत्वबन्ध" है। और यह अपने आपही बंधा है, किसी दूसरे ने नहीं बाँधा है, जैसे—मकंद मुट्ठी बाँध के जोड़ता नहीं है, और जैसे कोई पुरुष किसी स्त्री को बाध भर ले और समझे कि—'मुझे बंध ने पकड़ा है' वास्तव में उस पुरुष ने ही बंध को पकड़ा है और वह उसमें जोड़के, तो छूट जाता है।

दोहा—

तुम्हें नहीं पकड़या जगत् ने, तैनेहि पकड़या जानि ।
 रूपों मखिनी का सूँवटा, धोले पकड़या जानि ॥

इसी तरह तीन शरीर और पंच कोषों में इस जीवात्मा ने ही बाँधकार किया है, यही उसका 'जीवत्व-बंध' है। जब वह

आनिये ॥ भेद औ अभेद नाहीं, विधि औ निषेध नाहीं, आन जान खेद नाहीं, गुप्तरूप जानि के भर्म सब आनिये ॥ १ ॥

अर्थ यह है कि—यह जो विदेह मोक्ष है इसमें अने प्रकार का शास्त्रकारों का कथन है; इसमें किस की बात मानें, और किसकी नहीं मानें ? क्योंकि—“कोई तो विदेह मोक्ष में ‘ईश्वर से अभेद’ कहते हैं, और कोई ‘शुद्ध-ब्रह्म से अभेद’ कहते हैं, कोई ‘किसी लोक में जाने को’ मोक्ष कहते हैं, कोई ‘पुनरावृत्ति’ नहीं मानते हैं और कोई ‘पुनरावृत्ति’ मानते हैं। इसी प्रकार कोई ‘कर्म से मोक्ष’ मानते हैं, और कोई ‘शिला में ही मोक्ष’ मानते हैं। इस तरह कई लोग अपनी अपनी कल्पना के अनुसार अनेक बातें करते हैं।”

हम भी अपनी कल्पना के अनुसार कहते हैं कि—“बन्ध और मोक्ष” दोनों ही ‘कल्पना’ मात्र होने से वास्तव में ‘कल्पित’ हैं और ये सब ‘भ्रमरूप’ हैं। सर्व का अधिष्ठान गुप्त आत्मा है। उसमें भेद-अभेद, विधि-निषेध, आना, जाना, पुण्य-पाप, सुख-दुख, आदि जो अविद्या का जाल प्रतीत होता है, सो सभी “भ्रमरूप” है। परन्तु—जैसे रज्जु के अज्ञान से सर्पादिक भ्रम भासते हैं, और रज्जु के अपरोक्ष ज्ञान से सभी भ्रम शांत हो जाते हैं, तैसे ही—गुप्त आत्मा के अज्ञान से आना-जाना, बन्ध-

श्रुति — (दत्तोपनिषद्)

‘ नवंबो नक्षिखानयकोपपीठं, नाष्ट्यावनंवरविपरमईस ’ ”

श्लोक - कथाकौपीनवासास्तु दृग्दृष्टं ध्यानतत्परम् ॥

एकाकी रमते नित्यं, तदेषा ब्राह्मण बिदुः ॥१॥

निराशिपमनारभं, निर्नमस्कारमस्तुतिम् ।

क्षीयन्ते क्षीयकर्मणः, त देवा ब्राह्मण बिदुः ॥२॥

न जाति कारण तात ! गुणा कल्याणकारणम् ।

स्मितवृत्तिभाषणाखोऽपि, तदेवा ब्राह्मण बिदुः ॥३॥

॥ इति श्री जीवन-मुक्त-रत्न समाप्तम् ॥

[१४]

अथ विदेह-मुक्त-रत्न ।

विलस-विदेह मोक्ष के मन्तार पढ़ा भगड़ा अपार,
कहें पात जो हजार कहो कौन से की मानिये ॥
कोई तो कहत यह ईश्वर से अभेद होय, कोई तो
कहत मुक्त ब्रह्म से जानिये ॥ और कोई कहे किसी
लोक माही मोक्ष होत, कोई तो कहत तासे उखटाई

वन्ता है। तैसे ही विव जो शुद्ध-चेतन और प्रतिविव 'जीव' व 'ईश्वर' जल दर्पण की नाई है।

ईश्वर में माया और जीव में अविद्या-रूपी उपाधि है। एक अविद्या-उपाधि के निवृत्त होने से माया-उपाधि वाला जो ईश्वर-प्रतिबिम्ब है, उसके साथ जीव-प्रतिबिम्ब की 'एकता' कहना नहीं वन्ता है, और विवरूप जो शुद्ध-चेतन है, उसमें अभेद कहना तभी वनेगा, जब उसमें भेद हो। अब -उससे किसी वस्तु का भेद कहना वन्ता नहीं, क्योंकि-"चेतन में वास्तव में तो कुछ है ही नहीं, और है सो कल्पित है।" ऐसा कहें-तो उससे कुछ भेद सिद्ध होता नहीं है। क्योंकि-जैसे कल्पित रजत से शुक्ति में भेद होता नहीं है, तैसे-ही मुक्त शुद्ध आत्मा में माया, अविद्या, उपाधि, जिसमें प्रतिबिम्ब, ईश्वर, तथा-जीव और इनके सर्वज्ञता, अल्पज्ञता, आदि जो धर्म हैं, सो सब मेरे में कल्पित होने से भेद और अभेद कहना नहीं वन्ता है। इसलिये सर्व, द्वैत वरूपना से रहित एक मैं ही परिपूर्ण हूँ।

श्लोकः—

किं करोमि क्व गच्छामि, किं गृह्णामि त्यजामि किम् ।
आत्मना पूरितं सर्वं, महाकल्पाम्बुना यथा ॥ १ ॥

जब इस प्रकार जान के शरीर का बोध होगा, तब पुनरावृत्ति से रहित हो सकेगा। इसी को विदेह मोक्ष कहते हैं।

जिज्ञासा, यदि जो कुछ प्रतीत होता है, तो सभी आत्मा के 'धनार्थ-
ज्ञान' से निवृत्त हो जाता है। फिर कहीं जाने की इच्छा नहीं
होती है, जैसे-घट के फूटने से घटाकाश कहीं भी नहीं जाता है,
क्योंकि-आकाश नहीं हो, तब तो जाना-बाना संभव हो सकता
है, परन्तु-आकाश तो सर्वत्र परिपूर्ण है फिर जाता कहां ?”

शिष्य शंका करता-‘हे मास्तर ! घट के फूटने से
घटाकाश का मटाकाश में अभेद होता है, आप कैसे कहते हो
कि-घटाकाश कहीं नहीं जाता है ?” इसी प्रकार ‘क्षरीररूपी जो
घट है’ उसके नाश होने से घटाकाशरूपी जो ‘जीवात्मा’ का
‘मटाकाशरूपी ईश्वर’ से अभेद-‘महाकाशरूपी शुद्ध-ब्रह्म’ से
अभेद कैसे नहीं होता है ? मेरे विचार तो यही है “जीवात्मा का
अभेद” मानना चाहिये।” इस शंका के उत्तर में-

गुरु कहते हैं-‘हे शिष्य ! ईश्वर स जीव का अभेद
माने का नहीं बनता है। क्योंकि-जैसे एक ही बिंब का एक प्रतिबिम्ब
तो दर्पण में होता है, और दूसरा जल में होता है, तब एक उपाधि
के निवृत्त होने से दूसरी उपाधि के प्रतिबिम्ब से एकता क्यों
नहीं होगी। और जो बिंबस अभेद कहे, तो यह भी नहीं बनता।
क्योंकि-प्रथम त्रिसका भेद होने, उसी का अभेद होता है, और
त्रिसका उपाधि स भेद प्रतीत हो, उसका भेद नहीं होता है-यह
उसका स्वरूप ही है। इसलिये बिंब स भी अभेद कहना नहीं

घनता है। तैसे ही बिंब जो शुद्ध-चेतन और प्रतिबिंब 'जीव' व 'ईश्वर' जल दर्पण की नाई है।

ईश्वर में माया और जीव में अविद्या-रूपी उपाधि है। एक अविद्या-उपाधि के निवृत्त होने से माया-उपाधि वाला जो ईश्वर-प्रतिबिंब है, उसके साथ जीव-प्रतिबिंब की 'एकता' कहना नहीं घनता है, और बिंबरूप जो शुद्ध-चेतन है, उससे अभेद कहना तभी घनता है, जब उसमें भेद हो? अतः-उससे किसी वस्तु का भेद कहना घनता नहीं, क्योंकि—“चेतन में वास्तव में तो कुछ है ही नहीं, और है सो कल्पित है।” ऐसा कहे-तो उससे कुछ भेद सिद्ध होता नहीं है। क्योंकि—जैसे कल्पित रजत से शुक्ति में भेद होता नहीं है, तैसे-ही मुक्त शुद्ध आत्मा में माया, अविद्या, उपाधि, जिसमें प्रतिबिंब, ईश्वर, तथा-जीव और इनके सर्वज्ञता, अल्पज्ञता, आदि जो धर्म हैं, सो सब मेरे में कल्पित होने से भेद और अभेद कहना नहीं घनता है। इसलिये सर्व, द्वैत कल्पना से रहित एक मैं ही परिपूर्ण हूँ।

श्लोकः—

किं करोमि क्व गच्छामि, किं गृह्णामि त्यजामि किम् ।
आत्मना पूरितं सर्वं, महाकल्पाम्बुना यथा ॥ १ ॥

जब इस प्रकार ज्ञान के शरीर का बोध होगा, तब पुनरावृत्ति से रहित हो सकेगा। इसी को विदेह मोक्ष कहते हैं।

शिष्य कहता है,—‘हे भगवान् ! यह जो आपने विवेह मोक्ष कहा; इसमें—उत्तम—वेश, उत्तरायण—काल और किसी सिद्ध—आसन आदिक की अपेक्षा तो होगी ?’ ऐसी शंका के होने पर—

गुरु कहते हैं—‘हे शिष्य ! जैसा पूर्व में जीवन्मुक्त पुरुष का जो वर्णन किया है उसके देह पात होने में किसी उत्तम वेश का उत्तरायण—काल का, और आसन—विशेष का किसी वेद, शास्त्र ने विधान नहीं किया है । क्योंकि—ज्ञान स उत्तर काल में जीवन्—मुक्त अवस्था में किसी वेद—शास्त्र की विधि वस पर नहीं है, तो देह के अन्त ज्ञान पर विधि का होना कैसे सम्भव होगा ? ऐसे—विद्वान् पुरुष का जीते समय तथा मरते समय जो व्यवहार होता है, सो सारथी प्रारम्भ के आधीन होता है, और कोई विधि वस पर नहीं होती है, इसलिये किसी भी व्यानादि की उसको पर्यव नहीं है ।

श्लोक—

तीर्थे स्वपथगेहे वा, नष्टस्मृतिरपि त्यजन् ।

ज्ञानस्य समकाले हि, विमुक्त केवलं यतिः ॥

इसी स जीवन्मुक्त पुरुष को विवेहमात्र के वास्ते को भी विधि आदिक की अपेक्षा नहीं है ।

चाहे तीर्थ में, चाहे स्वपथ के गृह में पिंड प्राण का वियोग चाहे चाहे व्याधि स हाहाकार करते हुए, चाहे सावधान होकर

ब्रह्म चिंतन करते हुए, किसी भी प्रकार से तिसके शरीर का पात हो, उसने तो जिस काल में गुरु द्वारा महावाक्यों का उपदेश श्रवण किया, उसी काल से वह सर्व शोको से रहित है, और उसी काल से मुक्त है। फिर उसको कौन विधि की जरूरत है ? इस प्रकार के जो ज्ञानवान् निरंकुश हैं, उनको किसी वेद-विधि की शंका नहीं होती है, क्योंकि-वे वेद के दास नहीं होते हैं, और किसी वर्ण-आश्रम का भी अभिमान उनको नहीं रहता है।

श्रुति:—

वर्णाश्रमाऽभिमानेन श्रुति-दासो भवेन्नरः ।

वर्णाश्रमविहीनश्च वर्तते श्रुतिमूर्धनि ॥ १ ॥

अर्थ यह है कि—जो वर्णाश्रम का अभिमानी होता है, सो ही वेद का किंकर हाता है, और जो जीवन्मुक्त विद्वान् है, सो किसी वर्णाश्रम का अभिमानी नहीं होता है, इसी से उसपर वेद का भी डडा नहीं है, इसलिये वह सब वेद शास्त्र को उत्क्रमण करके वर्तता है। यही कारण है कि—उसके विदेह मोक्ष में कोई भी विधि नहीं है, क्योंकि—मुक्त तो ज्ञान काल से ही है, परन्तु-शरीर का बोध होने से 'विदेह-मोक्ष' कहा जाता है।

और यह जो साधन साध्य रूप जितना कथन किया है, सो सारा तेरी उक्त शंका की निवृत्ति के वास्ते है, क्योंकि—पूर्व ग्रन्थ

क्षिप्य कर्ता है,—‘हे भगवान् ! यह जो आपन विदेह मोक्ष कहा; इसमें—उत्तम—वेश, उत्तरायण—काल और किसी सिद्ध—भासन आदिक की अपेक्षा तो होगी ?’ ऐसी संका के हाने पर—

गुरु कहते हैं—“हे क्षिप्य ! जैसा पूर्व में जीवन्मुक्त पुरुष का जो वखन किया है उसके वेद पाव होने में किसी उत्तम वेश का उत्तरायण—काल का, और भासन—विरोध का किसी वेद, शास्त्र न विधान नहीं किया है । क्योंकि—ज्ञान से उत्तर काल में जीवन—मुक्त अवस्था में किसी वेद—शास्त्र की विधि उस पर नहीं है, तो वेद के अन्त ज्ञान पर विधि का होना कैसे सम्भव होगा ? ऐस—विद्वान् पुरुष का जीते समय तथा मरते समय जो व्यवहार होता है, सो साराही प्रारब्ध के आधीन होता है, और कोई विधि उस पर नहीं होती है, इससे किसी भी व्याप्ति की उसको परवृत्त नहीं है ।

श्लोक—

तीर्थे स्वपन्नगेहे वा, नष्टस्मृतिरपि त्यजन् ।

ज्ञानस्य समकाले हि, विमुक्त केवर्त्त यति ॥

इसो से जीवन्मुक्त पुरुष को विदेहमोक्ष के वास्ते को भी विधि आदिक की अपेक्षा नहीं है ।

आहे तीर्थ में, आहे स्वप्न के गृह में पिंड प्राय का विमोह आवे आह व्याधि से हाहाकार करते हुए, आहे सत्यज्ञान होकर

ब्रह्म चिंतन करते हुए, किसी भी प्रकार से तिसके शरीर का पात हो, उसने तो जिस काल में गुरु द्वारा महावाक्यों का उपदेश श्रवण किया, उसी काल से वह सर्व ओको से रहित है, और उसी काल से मुक्त है। फिर उसको कौन विधि की जरूरत है ? इस प्रकार के जो ज्ञानवान् निरंकुश हैं, उनको किसी वेद-विधि की शका नहीं होती है, क्योंकि—वे वेद के दास नहीं होते हैं, और किसी वर्ण-आश्रम का भी अभिमान उनको नहीं रहता है।

श्रुति:—

वर्णाश्रमाऽभिमानेन श्रुति-दासो भवेन्नरः ।

वर्णाश्रमविहीनश्च वर्तते श्रुतिमूर्धनि ॥ १ ॥

अर्थ यह है कि—जो वर्णाश्रम का अभिमानी होता है, सो ही वेद का किंकर होता है, और जो जीवनमुक्त विद्वान् है, सो किसी वर्णाश्रम का अभिमानी नहीं होता है, इसी से उसपर वेद का भी डंडा नहीं है। इसलिये वह सब वेद शास्त्र को उत्क्रमण करके वर्तता है। यही कारण है कि—उसके विदेह मोक्ष में कोई भी विधि नहीं है, क्योंकि—मुक्त तो ज्ञान काल से ही है, परन्तु—शरीर का बोध होने से 'विदेह-मोक्ष' कहा जाता है।

और यह जो साधन साध्य रूप जितना कथन किया है, सो सारा तेरी उक्त शका की निवृत्ति के वास्ते है, क्योंकि—पर्व प्र...

के आरम्भ में तब को सुख-प्राप्ति की वांछा हुई थी, तो आत्मा को सुख-रूप न जानने के कारण हुई थी। वह 'सुख-रूप तूही है, तब से भिन्न और कोई दूसरा है ही नहीं, और तूही सुख-स्वरूप है' इसी के हाथ करान के द्विय सत्संग से लेकर बिरोह-मोक्ष पर्यंत जो कुछ कथन किया गया है, सो सब तेरी ही दृष्टि को लेकर कहा गया है, हमारी दृष्टि में तो ऐसा है—

श्लोक —

नचोत्पत्तिर्नो निरोधो न च बंधोऽस्ति साधके ॥

न मुमुक्षुर्न सुखरूप इत्येषा परमार्थता ॥ १ ॥

अर्थ यह है कि—'हे शिष्य ! कोई व्यक्त ही नहीं हुआ, तो नाश किसका होबे ? और प्रथम कोई बन्ध ही नहीं, तो उस के बास्ते साधन कैसे होबे ? और कोई मुमुक्षु ही नहीं, तो सुख कहाँ से होबे ? ये तो परमार्थ से है ही नहीं' हम तो ऐसा ही जानते हैं। तू भी ऐसा ही जान। 'सुख की प्राप्ति की और प्राप्ति की प्राप्ति की इच्छा मतकर तू सदा चेतन-आत्मा सुखरूप प्राप्ति ही है'। इस बात को सुन के शिष्य कहता है—

“हे भगवन् ! मैं चेतन आत्मा सुखरूप और मित्य-प्राप्ति ही हूँ इसकी प्राप्ति सम्बन्धी मेरी शंका मिटित होगई है। अब मरे को कुछ भी शंका नहीं है, परन्तु—यह आ आपन विरोह-मोक्ष

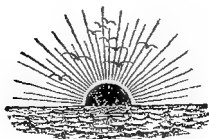
कहा इस का कारण कौन ? और इसका स्वरूप तथा-फल क्या है ? और इसकी अवधि क्या है ? सो बताइये ।”

गुरु कहने हैं—“हे शिष्य । सत्संग से लेकर ज्ञान पर्यंत जो साधन-साध्य पदार्थ कहे हैं; सो परम्परा से तो सभी कारण हैं; परन्तु-साक्षात् कारण ‘जीवन्मुक्ति’ ही है, और ‘पुनरावृत्ति’ से रहित होना; इस का स्वरूप है । और ‘अपने स्वरूप का ज्ञात होना’ और उसी की तरफ वृत्तियों का प्रवाह चलना, यही इस का फल है । नदियां जैसे-समुद्र में जाके समाप्त होती हैं, तैसे ही—“ब्रह्म-आत्मारूप समुद्र में ब्रह्माकार वृत्तियों की समाप्ति ही इसकी अवधि है ।

ॐ

॥ इति श्री विदेह-मुक्ति-रत्न समाप्तम् ॥

॥ इति श्री चौदह रत्न सम्पूर्ण ॥

श्रीमहाप्रभु अवधूत श्री १०८ श्री नित्यानन्दजी महाराज ।

अथ गुप्त-ज्ञान गुटका प्रारम्भः

अथ मङ्गलाचरणं लिख्यते

ग्रन्थ की आदि में मङ्गलाचरण लिखते हैं, सो मङ्गलाचरण १ प्रकार का होता है, एक वस्तु निर्देश-रूप, दूसरा नमस्कार ।, तीसरा आशीर्वाद रूप-मङ्गलाचरण होता है । ग्रन्थ की आदि मङ्गलाचरण चाहिये, क्योंकि-पूर्व वृद्ध जो आचार्य हुये हैं, को रीति से—

(१)

❀ वस्तु-निर्देश-रूप मङ्गल ❀

बोहा—

निर्गुण सगुण परमात्मा, वस्तु ताहि पिछान ।
भिन्न भिन्न कीर्तनकरे, निर्देश हि लेजान ॥

❀ नमस्कार-रूप मङ्गल ❀

चौपाई—

असुरन को जो करे संहारा । तिनको नमस्कार है म्हारा ।
लक्ष्मी पारवती पति होई । भजतन को सन्तत भजे सोई ॥

❀ आशीर्वाद-रूप मंगल ❀

सोरठा—

शिष्य बोधित स्वयं बोधि, करत प्रार्थना जो नर ।
पासे दूर छे भ्रांति, आशीर्वाद ताको कहत ॥

(२)

❀ मूळ चक्र सूर्यया चन्द्र ❀

मूळ चक्र माहिं श्मशेष विराजत । स्वाद चक्र माहिं किंचो अमवासा ।
नाभि कमल में विरजु किस्वग्मर । हृदय कमल महीं महाश्व निवासा ॥
कंठ कमल में वसे बेबी नित । त्रिजुनी कमल महीं सूर्य उजासा ।
सहस्रकमलदल आप विराजत । जाके प्रकाश समी परजसा ॥
मम गुप्त स्वस्म से ग्यारो नर्ही क्यु । कको समार्ड क्यो अबभाषा ।

(३)

❀ लावनी दोहों वाली अज्ञानाशक ❀

अवनी छुन बाहरमासी । कटे सब जन्म-मरन फौसी ॥ टेक—
पैत में पिता यह कीजे । कि यह तन पड़ी पड़ी कीजे ॥
कीजिये इसमें कहू विचार । कौन बलू है सार असार ॥

बोहा—

सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत् असार ।
मिथ्या नित्य विवेक यह, कीजे बात विचार ॥

फिरै क्या मधुरा अरु कासी ॥ १ ॥ टेक—

बैसाज यह बस्त तुम्हें पाया । समी मूँठी जानो कया ।
पहँ कोई रामे नर्ही पाया । काळ ने सब कोई काया ॥

दोहा—

भोग लोक परलोक के, तिनका त्यागो राग ।

तिनकी रहे न कामना, कहत नाहि खैराग ॥

जगत से रहना ऊदासी ॥ ॥

जेठ में यतन यही करना । मिटै सब जनम और मरना ।

विषयते मन इन्द्रिय परिहरना । लीजिये सन्तन का शरना ॥

दोहा—

श्रद्धा करि गुरु वेद में, मनको कर समाधान ।

कर्म अकर्म के साधन त्यागो, सहो भान अपमान ॥

तितिक्षा तोसों परकासी ।

षाढ में सत संगत करना । बड़ा तुम्हें पावे सब भरना ॥

तुम्हें वहाँ होवे जिहासा । मोक्ष की लगे फेरि आशा ॥

दोहा—

परमानंद की प्राप्ति, सब अनर्थ का नास ।

यह इच्छा मन में रहे, कहें मुमुक्षुता तास ॥

तिसी से पावे भविनासी ॥ ४ ॥

सावन में शरणागत होना । पैर सतगुरु के धो पाना ॥

साफ होवे तेरा सीना । रग फिर रैनी का दीना ॥

दोहा—

तत्त्वमसि के अर्थ का, करै तोहिं परकास ।

संशय शोक नसै सबतेरे, होय अविद्यानास ॥

होय अमरा पुर का वासी ॥ ५ ॥

- 4 भावों में भरम सभी नारौ । प्रेम मछी गुरु परझरौ ॥
 ईश्वर से अधिक ज्ञान सेवो । सुच्छ मानुषवन कर लेवो ॥

बोधा—

ब्रह्म वेत्ता ब्रह्मा अति, गुरुका कथ्य जान ।
 इच्छा जाने मोक्ष की, सोई शिष्य पहिचान ॥

बुद्धि सब शिष्य की परकासी ॥ ६ ॥

स्वार्थ में करना यही उपाय । तत्त्वमसि सरजन में मनजब ॥
 जुगति से करो मनन अम्यास । काह पाकर हाव निदिध्यास ॥

बोधा—

निदिध्यासन के अन्न में, एसा होवे भान ।
 ब्रह्म आत्मा एक है, कलि यही ब्रह्मका ज्ञान ॥

ज्ञान होव बिसस बीरसी ॥ ७ ॥

काविक में कम सभी नासा । ज्ञान जब घर में परकासा ॥
 आपना आप रूप भासा । उसी का देखू वमासा ॥

बोधा—

चार पार हमरा महीं, मडि देश काछते अंत ।
 मैं ही अर्म्भजित एक हूँ सब वस्तु का तंत ॥

मैं ही हूँ चेतन जविनासी ॥ ८ ॥

अगहन में हान अग्नि जागी । छोक सब राजन को छागी ॥
 पदक दिय जिव जहा बिष्णू । फूँकि दिय राम भीर कृष्ण ॥

दोहा—

जलत जलत ऐसी बड़ी, जिसका वार न पार ।
ईश्वर जीव ब्रह्म अरु माया, फूँ कि दिया संसार ॥

बिना ईधन नहिं परकासी ॥ ९ ॥

पूष में पूरण आये आप । जहां कोई नहीं पुन्य नहिं पाप ॥
जपे अब कहा कौन का जाप । छूट्या सब जन्म मरण संताप ॥

दोहा—

ज्ञाता ज्ञान न ज्ञेय कछु, ध्याता ध्यान न ध्येय ।
मम निज शुद्ध सरूप में, उपादेय नाह हेय ॥

करूं अब किसकी तल्लासी ॥ १० ॥

माह में मिटी मिलन की भूख । जहा कोई नहिं आशिक माशूक ॥
इश्क फिर कैसे वहाँ होवे । काहे को वृथा काल खोवे ॥

दोहा—

तुझ चेतन शुद्ध सरूप में, नहिं आशिक माशूक ।
कुत्त रूप में मारनिशाना, कहा वृथा बिलोवे धूक ॥

करावे क्यों जग में हाँसी ॥ ११ ॥

वसंत ऋतु फागुन में आवे । खेल सब प्रारब्ध रचवावे ॥
अंतर गुलाल ज्ञान रोरी । खेलते भर भर के छोरी ॥

दोहा—

होली अविद्या फूँ कि के, होगये गुप्तानंद ।
समझेंगे कोई सुषर विवेकी, क्या समझे मति मंद ॥

जगत् की उठी धूलि खासी ॥ १२ ॥

पट के पर भीका जय लया । पाद जब अधिक मास भाया ।
कसेवर जिसमें बढाया । छावनी तेरह मास गाया ॥

बोहा—

अधिक मासका अर्थ सुन, नर तन अधिक पिबान ।
कसेवर बढाया यदि जानी, आप रूप का ज्ञान ॥
जहाँ नहीं दास और दासी ॥ १३ ॥

—०—

४ लावनी

पिय ओ गुप्त ज्ञान गुटक । दूरि हावे सब हो अटक ॥ टेका ॥
किया है इसका जिनन पान । नरों में अच्छी को मर जान ॥
और तो सब हो जाना नार । गार्गी ने समा में कही पुकार ॥

बोहा—

बृहदारण्य के बीच में लिखा पड़ी संवाद ।
बचकंभी के बचन सुन, पंडितों किया बिबाद ॥

बोष बिनु आव मरे मटका ॥ १ ॥ टेक ॥

कोई तो रकते हैं उपास । कोई तो करते कम उपास ॥
किसी ने आव किया पगपास । कोई तो जग में फिरे उपास ॥

बोहा—

कोई औरासी घूमी लपै, करे जलर मंतर लेख ।
आम जलारवे भाग में, सर मल्लें न ज्ञान का लेख ।

भरम कैसे पूटे राठ का ॥ २ ॥

किसी के गल में पड़ा सन्यास । कोई तो 'बने ईश का दास ॥
कोई तो सन का बताते जोट । किसी ने कीना घोटम् घोट ॥

दोहा—

कोई पढ़ै व्याकरण काव्य कोष को, करें वेदके पाठ ।
पंडित हू करि भव में बिचरे, खूब लगाया टाठ ॥

समझ किन बातन में अटक्या ॥ ३ ॥

करे निरुधनों का सत् संग । तभी कुछ चढ़े ज्ञान का रंग ॥
तभी जीते साया का जंग । भर्म को उतर जाय सब मंग ॥

दोहा—

गुप्त गलीचो बैठकर, कीजै पही विचार ।
ब्रह्मरूप है आत्मा, सब झूठा जग व्योहार ॥
खेळ सब बाजीगर नटका ॥ ४ ॥

—०—

५ लावनी

सोई नर जानो ब्रह्मचारी । जिसने वज कीनी सब नारी ॥ टेक ॥
प्रथम गुरुकुल में किया वास । फेर किया विद्या का अभ्यास ॥
जिसने सब तर्जो जगत की आस । नहीं कह्य रखते अपने पास ॥

दोहा—

भाठ भांति मैथुन कहा, ताका कीना त्याग ।
कंचन कांच एक करि जाने, नहीं किसी में राग ॥
करी आत्म पद की तयारी ॥ १ ॥ टेक ॥

विवेक पैराग्य हुये सम्पन्न । विषय से रोकि लियो है मन ॥
प्रगटे जिनके पूरण पुन्य । जगत में वही पुरुष है धन्य ॥

प्रेम—

ऐसी धारना धारिके, इच्छा उपजो येह ।

‘कोह’ को ससार है, का दही को देह ॥

बात बिन ऐसी विचारो ॥ १ ॥

फेर किया सतगुरु का धरना । विषो से परछन को करना ॥
मिटो छत्र जन्म और मरना । दूर होवे सब ॥ भरमा ॥

प्रेम—

गुरु ऐसी कृपा करो, मिटै भेद का पाप ।

भेद भर्म छूटे बिना, मिटै नहीं सताप ॥

भविष्य छूटि जाय सारी ॥ २ ॥

जो मही करते हैं यह काम । साईं मूठ ब्रह्मचारी जान ॥
ब्रह्म के छ और बाही । मरम बही ज्योत हैं गढ़ी ॥

प्रेम—

करना था सो ना किया, दोष कुल छादी साज ।

झूठे स्थांग बनावता, सरै न एकहु काज ॥

गई मूरख की मतिमारी ॥ ४ ॥

६ लावनी

खूब गिर क ना पाटय घोट । मुहा छह मूख और बारी ॥ टेक ॥

कोई गेरू का लगाते रंग । कोई रहते नंग निर्दंग ॥
गले में रुद्राक्ष माला । भरम का टूटा नहिं जाला ॥

दोहा—

कोई विद्या का अध्ययन कर, खूब सुनावे बात ।
त्याग वैराग्य कहैं औरन को, आप पसारैं हात ॥

लगी है तृष्णा अति गाढ़ी ॥ १ ॥ टेक

चाँचते शास्त्र और पुराण । वेद के देते हैं पर मान ॥
लोभ ने ऐसी भति भारी । फिरे ज्यों नारी व्यभिचारी ॥

दोहा—

काम क्रोध मद लोभ की, जब लग घट में खान ।
क्या पंडित क्या मूरखा, दोनों एक समान ॥

हाकिनी आशा नहीं काढी ॥ १ ॥

खूब किया तन का चंगा साज । बने हैं पंडित जी महाराज ॥
और दस मूरख लेलिये सग । लगाते कपड़े में बड़ा रंग ॥

दोहा—

लोगन से यों कहत हैं, हम सन्यासी लोग ।
हमको कुछ इच्छा नहीं, सब तज दीये घरके भोग ॥

रहे गंगा सागर खाड़ी ॥ ३ ॥

ऐसे हम देख्ये सन्यासी । पड़ी गल आशा की फांसी ॥
लख्या नहिं चेतन अविनाशी । कहे हम बसते हैं काशी ॥

विषक वैराग्य हुये सम्पन्न । विषय से रोकि बिसो है मन ॥
 प्रगटे जिनके पूरण पुन्य । जगत में बही पुरुष है धन्य ॥

बोधा—

ऐसी धारना धारिके, इच्छा उपजो येह ।
 'कोह' को ससार है, का देही को देह ॥

जात जिन ऐसी विचारो ॥ १ ॥

केर किया सतगुरु का धरन । विघो से परछन को करना ॥
 मिटे सब अम और मरना । दूर होवे सब ही भरमा ॥

बोधा—

गुरु ऐसी कृपा करो, मिटै भेद का पाप ।
 भेद नर्म छूटे बिना, मिटै नहीं संताप ॥

अविद्या छूटि जाय सारी ॥ २ ॥

को नहीं करते हैं यह काम । सोई मूठ ज्ञानधारी जान ॥
 बढ़ाय केह और बाढ़ा । भस्म बही अन्तर है गढ़ी ॥

बोधा—

करना या सो ना किया, दोर कुछ छादी लाज ।
 झूठे स्वांग बनाबता, सरै न एकहु काज ॥

गई मूरख की भतिमारी ॥ ४ ॥

६ लावनी

खूब सिर क ना घोट्य पाट । गुहा छइ मूख और बाढी ॥ देका ॥

दोहा—

कर्ता क्रिया कर्म का, छूटा नहिं हंकार ।
चाम धर्म अपने कर माने, सोई नर जानो स्वमार ॥

सोई तुम जानो मति का मन्द ॥ ३ ॥

तजो करता मति का हंकार ॥ तेरा है रूप जो अपरंपार ॥
गुप्त की समझ देख दुक्यार । छोड़ सब भेष पथ आजार ॥

दोहा —

तुहिं आत्म चेतन शुद्ध है, नहीं कम का लेश ॥
कर्ता क्रिय कर्म छोड़ि के, देखो अपना देश ॥
तुही है आनन्दन का कंद ॥ ४ ॥

—०—

८ लावनी

इस काया नगर मंझार । वसे एक राजनपति राजा ॥ टेक ॥
राजा है जिसका अपरपार । नहीं कुछ हृद बेहृद शुमार ॥
सदा वह बना रहे एक तार । तिसे कोई नहिं कर सक्ता छार ॥

दोहा—

सदा अखंडित एक रस, जामे लाभ न हान ।
सोतो अपना आप है, यों हम लियो पिधान ॥

सुधर जावे सबही काजा ॥ १ ॥

और मूठे जानो राजा । काल का सबही है खाजा ॥
तिसे कभी काल नहीं खाता । कहीं सो आवे नही जाता ॥

बोधा—

काया काशी या सुम्बी, तिर पर घर्षा सन्यास ।
पथ कोप अबु तीन को कीना नहीं साफ ।

मज्झिम की प्योसी नहीं काही ॥ ४ ॥

—०—

७ लावनी

मज्झिम का पड़ा गल्ल में फंद । आपको समझत नहीं सब । त्रेक
वरण जाती का करके त्याग । फर आभम में करते राग ॥
सगो है परसे दूनी भाग । मटकसे डोलत जैसे काग ॥

बोधा—

विषय मास की छाजसा, तमि दिधा आतमरूप ।
औरन को वषदेश सुनाये, आप पदा भब कू ॥

छत्या नदि पूरण परमानन्द ॥ १ ॥ टेक

करै जा आभम का अभिमान । बही नर पशु, बर के जान ॥
औरन स पादत है बड़ा मान । मानमद की मति हाई हान ॥

बोधा—

धुदी कर अ-घा हुआ, पड़ा भान मोतिवाबिंद ।
दशहु दिशा को पड़ा अ-घेरा, विषयवा आतमपद ॥

फर कैस हान आनन्द ॥ २ ॥

जाग्यो मानस है करता । बही नर जनमें भल मरना ॥
गम की भवि में जरना । गगनि बौरागी में किरना ॥

दोहा—

कर्ता क्रिया कर्म का, छूटा नहिं हंकार ।
चाम धर्म अपने कर माने, सोई नर जानो चमार ॥

सोई तुम जानो मति का मन्द ॥ ३ ॥

तजो करता मति का हंकार । तेरा है रूप जो अपरंपार ॥
गुप्त की समझ देख दुक्यार । छोड़ सब भेष पथ आजार ॥

दोहा —

तुहिं आत्म चेतन शुद्ध है, नहीं कम का लेश ॥
कर्ता क्रिय कर्म छोड़ि के, देखो अपना देश ॥
तुही है आनन्दन का कंद ॥ ४ ॥

—०—

८ लावनी

इस काया नगर रंझार । वसे एक राजनपति राजा ॥ टेक ॥
राजा है जिसका अपरपार । नहीं कुछ हृद बेहद शुमार ॥
सदा वह बना रहे एक तार । तिसे कोई नहिं कर सत्त छार ॥

दोहा—

सदा अखंडित एक रस, जामे लाभ न हान ।
सोतो अपना आप है, यों हम लिखो पिधान ॥

सुघर जावे सबही काजा ॥ १ ॥

और भूले जानो राजा । काल का सबही है खाजा ॥
तिसे कभी काल नहीं खाता । कहीं सो जावे नही जाता ॥

बोहा—

आपै राजा आपै परजा, आप कर सब काज ।
आपही बन्यो दीषाम भुसही, आपही रही बिराज ॥

जिमे यह साज सभी सामा ॥ २ ॥

जहाँ कोई मास न खाना । वहाँ पर नहीं वस्तर खाना ॥
जहाँ पर नहीं कोई हिलकार । नहीं कोई चौका पहरवार ॥

बोहा—

ऐसा निरमय राज है, जहाँ कोई नहीं ठग चोर ।
निराकार है सभी विमूली, चलेम किन्नी का जोर ॥

जहाँ पर भरम सभी भाजा ॥ ३ ॥

मिख हमें बिन परजा का राज । जहाँ कोई थिगड़े नहीं काज ॥
सभी है कमरपुर का साम । जहाँ कोई नहीं काज नहीं लाज ॥

बोहा—

गुप्त राज को जो कर, सो मृपन को मृप ॥
नासु समान और नहीं दूजा, किसकी दीजे ऊप ॥

बख तिसको सपरी छाया ॥ ४ ॥

—०—

६ लावनी

छेउ पार्श्वगर के सारे । बख कर मत मुखे प्यारे ॥ टेक ॥
रभी बाजीगर न पाया । ठि रपना बहुत धनी साजी ॥
बोह तो जूनी काइ पायी । काइ तो पहिल कोइ काजो ॥

दोहा—

रचिकर जब देखन लगा, भिला तिसी के संग ।
निराकार को भूलकर, देखन लगा अंग ॥
देखता पंचभूत सारे ॥ १ ॥

निद्रा में भासत है स्वप्ना । कोई तो पर का कोई अपना ॥
देखता है सबही रचना । सभी वह निद्रा का सपना ॥
दोहा—

जाग्रत माहीं देखता, नाना जगत अपार ।
जैसे तार छुट्या पुंवेते, सब पुंवे का विस्तार ॥
आप से कुछ नहीं न्यारे ॥ २ ॥

भई जब आप रूप की भूल । देखता है सूक्ष्म अरु स्थूल ॥
कल्पना कारण की होवे । अवस्था सुषोपति जोवे ॥
दोहा—

ऐसा मन ये वाजीगर है, करके देख विचार ।
मनन भाव जब छूटे याका, तब होंवे निहार ॥
काम अरु क्रोध सभी हारे ॥ ३ ॥

जरा ठुक करके देख विचार । मूठा है मन का सभी आकार ॥
आपना गुप्त रूप है सार । जासु में कबहुँ न होय विकार ॥
दोहा—

शुद्ध स्वरूप प्रकाश में, ना कोई चित्तस्पंद ।
जो मानत है शुद्ध रूप में, ते नर मूरख अंध ॥
फिरत जग में मारे मारे ॥ ४ ॥

बोहा—

आपै राजा आपै परजा, आप कर सब काज ।
आपही बन्यो दीषाम सुसही, आपही रही बिराज ॥

जिने यह साग सभी साजा ॥ २॥

सहो कोई माछ न लगाना । वहां पर नहीं वस्तर छाना ॥
जहां पर नहीं कोइ दिख्यार । नहीं कोइ बीकी पहरेवार ॥

बोहा—

ऐसा निरमय राज है, जहां कोई नहीं ठग चोर ।
निराकार है सभी विभूती, बलोन किन्नी का जोर ॥

जहां पर अरम सभी आगा ॥ ३ ॥

मिखा हमें बिन परजा का राज । जहां कोई बिगड़े नहीं काज ॥
सभी है अमरपुर का साज । जहां कोई नहीं काज नहिं काज ॥

बोहा—

गुप्त राज को जो कर, सो मृपन को भूप ॥
मासु समान और नहीं दूजा, किसकी दीजे ऊप ॥

दल विमल सबही साजा ॥ ४ ॥

—o—

६ लावनी

खूब वाजगर के सारे । दल कर मय भूमो प्यारे ॥ देऊ ॥
एही बाजीगर न बाजी । कि रचना बहुत मनी साजी ॥
कोइ सो मूनी कोइ ताजी । कोइ सो पंडित कोइ अमी ॥

दोहा—

तुझ चेतन शुद्ध स्वरूप में, नहीं क्रिया की गंध ।
जो माने कूटस्थ रूप में, सो पामर मतिमंद ॥

—०—

११ लावनी

बताऊँ कहा ज्ञान का रूप । जहाँ पर नहीं छाया नहीं धूप ॥ टेक ॥
जहाँ पर नहीं सूक्ष्म स्थूल । नहीं कोई पंचकोश का मूल ।
जहाँ कोई नहीं मूल नहीं तूल । नहीं कोई शाखा फल और फूल ॥

दोहा—

जहाँ चंद्र सूर्य नारा नहीं, नहीं पंचभूत का लेश ।
जहाँ नहीं तन मात्रा, नहीं काल नहीं देश ॥

कहो फिर किसकी दीजे ऊप ॥ १ ॥

जहाँ नहीं स्वर्ग नरक कोई । जहाँ नहीं देव दमुज कोई ॥
जहाँ पर पुरुष नहीं छोई । जहाँ कुछ पाई नहीं खोई ॥

दोहा—

ज्ञान ध्यान जहाँ कोई नहीं, नहीं मोक्ष नहीं बंध ।
वेद पुराण शास्तर नहीं, नहीं गायत्री छंद ॥

वहाँ कोई पढ़ता नहि भव कूप ॥ २ ॥

जहाँ नहीं जीव ईश माया । नहीं कोई धर्म कर्म पाया ॥
जहाँ नहीं सादी अनादी । नहीं कोई वाद और वादी ॥

१० लावनी

निरुद्धा जब आप आपना नूर । करमा सब हमसे होगया दूर । देखा
कहो अब क्या कीजै प्यारे । खुल सब बंध मोक्ष तारे ॥
अब जब कहो कौन का आप । मैं ही हूँ पूरण आपै आप ॥

बोधा—

देशकाज अरु वस्तु में, व्यापारहृद्यो भरपूर ।
सभी जगत् के अंतर बाहर, नहि मेरे नहि दूर ॥
समो यह मेरा नूर अदूर ॥ १ ॥

कैसे अब कीजै कर्म उपास । मंड नहि ना काहु के दास ॥
किया हमसेव मरम का नास । कर्म की दूट गई सब फाँस ॥

बोधा—

भरम माहि भरमत फिरा, बना देव का दास ।
ज्ञान प्रकाश मया घट अन्दर, हुई अविद्या नास ॥
वब कहु हमते नहि दूर ॥ २ ॥

हुट्यावण अभिम का अभिमान । किया हमसेव नीर का पान ॥
हुटे सब मान और अपमान । हुनी सबलोक बेद की कान ॥

बोधा—

करता मिया कर्म का, छूटि गया टंकार ।
ज्ञान अग्नि परघट भई, कर्म भये जरि झार ॥
रहा अरु मैं ही मैं भरपूर ॥ ३ ॥

आ नर मान्य है करना । कहीं को जन्म और मरना ॥
गुप्त वो कहिय निष्कर्मा । जिसमें नहीं जन्म और मरना ॥

दोहा—

तुझ चेतन शुद्ध स्वरूप में, नहीं क्रिया की गंध ।
जो माने कूटस्थ रूप में, सो पामर मतिमंद ॥

—०—

११ लावनी

बताऊँ कहा ज्ञान का रूप । जहाँ पर नहीं छाया नहीं धूप ॥ टेका ॥
जहाँ पर नहीं सूक्ष्म स्थूल । नहीं कोई पंचकोश का मूल ।
जहाँ कोई नहीं मूल नहीं तूल । नहीं कोई शाखा फल और फूल ॥

दोहा—

जहाँ चंद्र सूर्य नारा नहीं, नहीं पंचभूत का लेश ।
जहाँ नहीं तन मात्रा, नहीं काल नहीं देश ॥

कहो फिर किसकी दीजे ऊप ॥ १ ॥

जहाँ नहीं स्वर्ग नर्क कोई । जहाँ नहीं देव दनुज दोई ॥
जहाँ पर पुरुष नहीं लोई । जहाँ कुछ पाई नहीं खोई ॥

दोहा—

ज्ञान ध्यान जहाँ कोई नहीं, नहीं मोक्ष नहीं बंध ।
वेद पुराण शास्तर नाहीं, नहीं गायत्री छंद ॥

बहा कोई पड़ता नहि भव कूप ॥ २ ॥

जहाँ नहीं जीव ईश माया । नहीं कोई धर्म कर्म पाया ॥
जहाँ नहि सादी अनादी । नहीं कोई वाद और वादी ॥

१० लावनी

निरक्ष्या जब आप आपना नूर । करना सब हमसे होगया दूर ॥ टेका
कहो अब क्या कोसों प्यारे । झुल सब बंध मोझ तारे ॥
अपूं अब कहो कौन का आप । मैं ही हूँ पूरण आवै आप ॥

बोधा—

देशकाल अब वस्तु में, क्यापरहयो भरपूर ।
सभी जगत् के अंतर बाहर, नहि नेरे नहि दूर ॥

सभी यह मेरा नूर अदूर ॥ १ ॥

कैसे अब कीजै कर्म उपास । मेळ नहि ना काहू के दास ॥
किया हममेद मरम का नास । कर्म की दूट गई सब फँस ॥

बोधा—

भरम माहिं भरमत फिरा, बना देव का दास ।
ज्ञान प्रकाश मया घट अन्दर, कुई अविद्या नास ॥

वेब कहु इमत नाहीं दूर ॥ २ ॥

छुट्या वर्ण-आश्रम का भमिमान । किया हमवेद सीर का पान ॥
छुटे सब मान और अपमान । छुट्टी सब छोक वेद की कान ॥

बोधा—

करता किया कर्म का, छूटि गया हुंकार ।
ज्ञान अग्नि परघट भई, कर्म भये जरि धार ॥

रहा यऊ मैं ही मैं भरपूर ॥ ३ ॥

मो मर मानत है करना । उन्हीं को जन्म और मरना ॥
गुप्त तो कहिये निष्कमा । जिसमें नहीं जन्म और मरना ॥

दोहा—

हाथ पैर जिसके नहीं, ना कोई पिंड न प्रान ।
ना वह पंडित मूर्खा, ना कछु जान अज्ञान ॥

नहिं कभी जिसमें प्यास न भूख ॥ २ ॥

नहिं कभी सोवे नहिं जागे । नहीं वह स्थिर नही भागे ॥
नहीं कछु ग्रहण करै त्यागे । नहिं कभी ध्यान माहि लागे ॥

दोहा—

अस्ति भाति करि रमि रहा, सभी ठौर के माहिं ।
सभी कछु करता सा दीखे, कछु भी करता नाहिं ॥

जासु में रंक नाथ नहिं भूप ॥ ३ ॥

सदा है सन, चेतन, आनन्द । जासु में कोई दुख नहिं द्वन्द ॥
फेर भी समझत नाहीं अंध । वही है सब सिद्धन का सिद्ध ॥

दोहा—

हस्ती छिपै न घास में, करके देख विचार ।
सो गुप्त अपना रूप है, सब करता ज्ञान व्योहार ॥

जासु में नहीं ऊक नहिं चूक ॥ ४ ॥

१३ लावनी

जरा ठुक कर कर देखो गौर । तेरेसे नहिं दूजा कोई और ॥ टेक
जीव होय तू ही परकासा । तुही फिर ईश्वर हो भासा ॥
तुही है जगत् जाल माया । तुही है पिंड प्राण काया ॥

बोधा—

नहीं वर्षा नहीं आश्रम, ना कोई जात न पाँत ।
ना कोई न्यारा रहे, ना कोई रहता साथ ॥

हमें सब देखा फटकि कर सुष ॥ ३ ॥

कद्वे कोई भी का कदा सवाद । मूढ़ नर विरथा करै विचार ॥
आसु में नहीं अंत नहीं आवि । नहीं कोई साधन सिद्ध समाधि ॥

बोधा—

कोई जीव ब्रह्मकी एकताको, निश्चय कहते शान ।
द्वैत अद्वैत जहाँ पर नाही, कहे सो मूरख जान ॥

जहाँ कोई नाही छव अनूप ॥ ४ ॥

—०—

१२ लावनी

आत्मा व्यापक ब्रह्म सत्त्व । आसु के नहीं रंग नहीं रूप ॥ देख ॥

अवस्था दोनों सं न्याय । नहीं बह रक्त पीत काट ॥

नहीं बह भागी न जात । फन स सुख ना प्यात ॥

बोधा—

शस्तर से कटता नहीं, जखसे भीगे माहि ।

जैसे घृत दूध मे वषापक, सभी ठौर के माहि ॥

यही तुम विमका जामी रूप ॥ १ ॥

नहीं कभी जन्म नहीं मरता । नहीं कोई सुख दुख को परता ॥

नहीं कुछ मागे नहीं करता । नहीं कहीं स्थिर भाई चरता ॥

दोहा—

हाथ पैर जिसके नहीं, ना कोई पिंड न प्रान ।
ना वह पंडित मूर्खा, ना कछु ज्ञान अज्ञान ॥

नहिं कभी जिसमें प्यास न भूख ॥ २ ॥

नहिं कभी सोवे नहिं जागे । नहीं वह स्थिर नही भागे ॥
नहीं कछु ग्रहण करै त्यागे । नहिं कभी ध्यान माहि लागे ॥

दोहा—

अस्तिभाति करि रमि रहा, सभी ठौर कै माहिं ।
सभी कछु करता सा दीखे, कछु भी करता नाहिं ॥

जासु मे रंक नाथ नहिं भूप ॥ ३ ॥

सदा है सन्, चेतन, आनन्द । जासु में कोई दुख नहिं द्वन्द ॥
फेर भी समझत नाहीं अंध । वही है सब सिद्धन का सिद्ध ॥

दोहा—

इहानी छिपै न घास में, करके देख बिचार ।
सो गुप्त आपना रूप है, सब करता ज्ञान व्योहार ॥

जासु मे नहीं ऊक नहिं चूक ॥ ४ ॥

१३ लावनी

जरा ठुक कर कर देखो गौर । तेरे से नहिं दूजा कोई और ॥ टेक
जीव होय तू ही परकासा । तुही फिर ईश्वर हो भासा ॥
तुही है जगत् जाल माया । तुही है पिंड प्राण काया ॥

बोधा—

जीव बिना नहीं आत्मा, जीव बिना नहीं ब्रह्म ।
जीव बिना शीवो नहीं, जीव बिना सब भर्म ॥

करो ठुठ विचार ब्रह्म जोर ॥ १ ॥

आमस में सब ही तेरा ब्याप्त । सुपने में बेको बोही दाल ॥
अवस्था सुपोप्ती पावे ॥ आपत् स्वप्न नहीं पावे ॥

बोधा—

तुरिया में देसम खगा, सुपोप्ती भी नाहि ।
सुभी अनात्म कल्पित जामो, अविष्टान के माहि ॥

काह का मूत्र मन्वाना सोर ॥ २ ॥

समी तुरिये को बिचकावे । तमी तुरिया तिवको पावे ॥
वहाँ से छळि नहीं जाना । आप में आपहि मिळिजाना ॥

बोधा—

बिरब नहि तेजस प्राप्ति कह्यु, नहि तुरिया तो माहि ।
हव स्वरूप मिअ ज्ञानधन, मैं तू बिअत् है माहि ॥

वहाँ पर चढ़े न किसका जोर ॥ ३ ॥

अस स्थित आप रूप में आप । जहाँ पर लगे न किसकी छाया ।
गुप्त में सदा रहो गरगाप । मिटा भ्रुव जनम मरम सँवाप ॥

बोधा—

इस दरजे को सो पावे, जिनके विमल बिघेक ।
तजके साथ संसार को, एक छई घुरा की टेक ॥

निरक्ष्या जब आप आपना जोर ॥ ४ ॥

—०—

१४ लावनी

हीरा तुझे खोदिया कचरे मे । देखै क्या पोथी पतरे मे ॥ टेक ॥
 फिरे क्या मथुरा और काशी । करो इस तन की तल्लाशी ॥
 जहाँ तुझे पावे अविनाशी । कटे सव काल कर्म फासी ॥

दोहा—

वस्तु तो घर में धरी, बाहर ढंढन जाय ।
 कहो तोकों कैसे मिलै, दीजो बात बताय ॥

कहा है पानी पथरे में ॥ १ ॥

जभी सन्गुरु शरने आवे । वस्तु का तब व्योरा पावे ॥
 वचन में कीजै परतीती । वस्तु के पाने की रीती ॥

दोहा—

अद्धा कर गुरु वेद में, तब पावे कुछ भेद ।
 ज्ञान प्रकाश होय घट अंदर, दूर होय सब खेद ॥

भूले मन अपने चतुरे में ॥ २ ॥

जहां तू पावे समता भाव । दूर हो चित तेरे की दाह ॥
 फेर तुझे मिलै न ऐसा ढाँव । जरा दुक धर आगे को पाव ॥

दोहा—

समदशी हो विचरना, ना कहिं राग न दोष ।
 भयो ज्ञान जब नशी अविद्या, जीवत पायो मोक्ष ॥

एक सम मूढे सुथरे मे ॥ ३ ॥

गुण सागर मारा गीता । जगत् सब ही भ्रमा बोधा ॥
 धुल ने दसो कियो बिचार । जगत् का मूँडा सची अचार ॥

बोधा—

ब्रह्म आत्मा एक छल्लि, कियो भेद को अंत ।
 कृप्या कर्मैया पा कहै, कोई जाने विरला संत ॥

वही मत् मन के नखरे में ॥ ४ ॥

—०—

१५ लावनी

वही कोई राम कहो वहे रयाम । लखे निज रूप हो पूरण काम टिका
 रखू अविष्टान है एक । कल्पता हान धामें अनेक ॥
 सीपी में स्मे का भ्रम हाय । रवि किरनों में नीर करै कोय ॥

बोधा—

अविष्टान अज्ञानतें, भ्रम होवत बहु भांत ।
 ज्ञान हुये निज वस्तु को, सब भ्रम होवत शांत ॥
 समी को एक आप विभक्त ॥ १ ॥

पुंवे स जीवत निरुसत तार । तार सब पुंवे का विस्तार ॥
 मग में यो होवत संसार । बीज में कसी फूट पड़ डार ॥

बोधा—

जग होवत अज्ञान कर, ज्ञान होत जग हान ।
 जैसी इच्छा करै आप में, होवत सोई पिधान ॥

याही क कल्पित हैं मय माम ॥ ॥

पूर्ण पद अविष्टादि गयें । वेद निठ अमेद बतयें ॥
 संत भी योही समझाय । द्वैत में अमय मरन पाय ॥

दोहा—

द्वैत मिटा अद्वैत हुआ जब, सब जग ब्रह्म विलास ।
सत चित आनंद शुद्ध रूप में, नहीं जीव आभास ॥

याही विधि होवत है आराम ॥ ३ ॥

तन यह सुरदुर्लभ जानो । रुप्त गुरु इष्ट हृदय टानो ॥
इष्ट विन भृष्ट होय जगमाय । इष्टलखि श्रेष्ठ आप हो जाय ॥

दोहा—

जो इष्टी जिस रूप का, ध्यान धरे सिध होय ॥
मूल ध्यान धर भूल निकालो, निर्भय होकर सोय ॥

धूमे नहीं पंचकोष का गाम ॥ ४ ॥

—०—

१६ लावनी

आपना इष्ट आपही जान । और सब मूठे इष्ट पिछान ॥ टेका ॥
तुही है सब इष्टन का इष्ट । भूल कर क्यों होता है भ्रष्ट ॥
तेरी तो ऐसी मति मारी । फिरे ज्यों नारी न्यभिचारी ॥

दोहा—

अपने पति को छोड़कर, करै और को संग ॥
सो पामर जितनित डोलत है, हा गइ है मति भंग ॥

भूलि गई अपने पति का ज्ञान ॥ १ ॥

जबो दूजे को समझा इष्ट । ज्ञान सब हो गया है नष्ट ॥
जबो तू हो बैठा है दास । इष्ट की पदी गले में फांस ॥

बोधा—

इष्ट आपनो आत्मा, जाको कीनो त्याग ॥
भूटे इष्ट बनाय कर, सरै म एकहु काज ॥

उठत कर अन्तर जगो ध्यान ॥ २ ॥

बाब सब इष्टवेब को भास । करो निज अन्तर आपन वास ॥
भूट जानो बुद्धि भिवामास । ज्ञान मे होवे इनका नास ॥

बोधा—

आप रूप कूटस्थ का, नहीं प्रलय से भेद ॥
भेद भार जपसे घरयो तब से पावो लेद ।

समझ ऐसा क्यों हुआ अमान ॥ ३ ॥

आपसे मिलन जानते इष्ट । वही नर पाव है बहु कष्ट ॥
गुप्त गछिमारे में आये । इष्ट कहि हुंहा नहि पाये ॥

बोधा—

अपना आप विमानि के, तजो इष्ट की बात ॥
बूध बीज से न्यारा नहीं, भूख फूँस फूँस पात ॥

बुरु को गर मुखकी जान ॥ ४ ॥

—०—

१७ लावनी

पहो काह नहीं राम सहि रथाम । सदा भर तूही पूरण काम ॥
आप ही रचता सब विस्तार । जिसका कहुनहीं बार नहि पार ॥
रवि कर भूख गया है आप । वसी फिर तपता सीनों ताप ॥

दोहा—

देव बनाया ईश को, आप बना है दास ॥
आपहि अपने गले में, घालि लई है फांस ॥
किया है तुझने ही सब काम ॥ १ ॥

तुझे यह कल्पि लई माया । फेर उसे तुझको भरमाया ॥
आपको मानन लगा शरीर । मिला क्यों जल के महीं क्षीर ॥

दोहा—

बहुत काल भरमत फियो, अबतो समझ गंवार ॥
औसर चूका जाय है, फिर पड़ेगी धम की मार ॥
तभी तू रोवेगा उस धाम ॥ २ ॥

अब तू समझ अपने को आप । छोड़ सब राम कृष्ण को जाप ॥
सदा यह तूहो आपहि आप । कहाँ से लाया भेद का पाप ॥

दोहा—

जन्म मरन तोमें नहीं, नहि सुख दुख की गंध ॥
जीवभाव को छोड़ि दे, तुहि पूरण परमानंद ॥
जहां पर नहीं ध्यान नहि ज्ञान ॥ ३ ॥

जब तू पावे गुप्तानन्द । तभी होय तेरे को आनन्द ॥
वहाँ पर कोई नहीं दुख द्वन्द । जहां नहि परकाशव है चंद ॥

दोहा—

वहां पर गोबर्धन बसै, लागी ब्रह्म समाधि ॥
कहन सुनन में है नहीं, गति कछु अगम अगाधि ॥
जहा पर सबसिध होते काम ॥ ४ ॥

१८ लावनी

रम्या सब जगह में राखैरयाम । रयाम बिन ना कोई साही ठाम ॥
हुइ इच्छा कीना बिस्तार । गुन तीनों में सब संसार ॥
समी सब एक आप आचार । जैसे माछा में सूत्र का छार ॥

बोधा—

अस्ति, भक्ति, प्रिय देखसो, व्यापक नंद किशोर ।
पंचभूत तीनों—गुणमाहीं, पूरण है सब ठौर ॥

मिटा दुष्का को जलबो काम ॥ १ ॥

कोई बन परबत में जावे । कोई तन छट्टा सरकावे ॥
कोई काशी गंगा गढावे । झरिका छाप से हरपावे ॥

बोधा—

चित्त ध्वंशक इन्द्रिय। मन रोके, बन में धारे ध्यान ॥
ध्यान मिटा ध्वंशकता, व्यापी, यह तो कछुआ ज्ञान ॥
इससे सरे नहीं कछु काम ॥ २ ॥

प्रथम निष्काम कर्म करना । पुन चित्त हरबर में धरना ॥
बहुल्य साधन हो सम्पन्न । गुरु की लेवे जाय शरन ॥

बोधा—

प्रेमभाव गुरु में करे, धारे भक्ति सुजान ॥
गुरु प्रसन्न उपदेश करे जय, छूटे तन अभिमान ॥

समो में सुखत आत्मराम ॥ ३ ॥

गण्ड गुरु हुवा मिछा आराम । छलाया सब में सुन्दररयाम ॥
मिटा जगत्पद हुवा सुदियाड । मूकस गइ अबिधाजाड ॥

दोहा—

गोवर्धन योंकहै कृष्णविन, और नहीं कर गौर ॥
सतचित आनन्द शुद्ध रूपमें, चलै न किसका जोर ॥

धुरु मे नहीं रूप नहि नास ॥ ४ ॥

—०—

१६ लावनी

हम हैं उन समस्त के दास । जिन्हें सब तजी जगत की आस ॥ टेक ॥
किया है विजय देश में वास । जगत से रहते सदा उदास ॥
काटिदह सखी कर्म की फास । आपको जाना चिद् आकाश ॥

दोहा—

इस धारा पर विचरते, सदा रहे निगबंद ॥
जानत हैं कोई जाननहारे, क्या जानेंगे अंध ॥

किसी को देते नहीं तरास ॥ १ ॥

नहीं कुछ दंभ कपट माया । उलटि मन आत्म में लाया ॥
जगत सब चेतन की छाया । कभी तिन व्यापै नहि माया ॥

दोहा—

जग के माहीं यों रहे, ज्यों पद्म-पत्र जल बीच ॥
नहाये निरमल ज्ञान से, सब छुटी अविद्या कीच ॥

नहीं कुछ रखते अपने पास ॥ २ ॥

जिन्हों के ज्ञान धनिज वेपार । और नहि करते दूजी कार ॥
जगत में लिपते नहीं विकार । सभी भूय जाना आकार ॥

बोधा—

चेतन निरमल सुख में, मा कहूँ सुखा न होय ॥
ऐसी जाकी इच्छा है, साध कहावे सोय ॥
सर्व विपरत हम पंचम में । बात गढ़े सब प्रथम में ॥
शुद्ध मित खोजि किया जग में । पेरि पढ़ि भावत है मग में ॥

बोधा—

गोवर्धन सा कहत हैं, सतों लक्षण यह ॥
भूनिक्षय जिनका भया, तिनके देख न रोह ॥
मई है मूल कविषा मास ॥ ४ ॥

—०—

२० लावनी (चाल दून)

सखि बखे सुहागिन साज आज पर पी के ।
भजी एजी, पिया को बेगि मुझई है ।
बहना पड़ पहर मवारी सखि कर जाई है ॥ टंक ॥
तरे नारि लड़े छत्तिहार त्वार भय हो ले ।
भजी एजी; जरा भय बखियाँ तो खोजे ॥
कर प्रीतम पर कीसुर्त छम्ब कुम्ह मुल सेती नाजे ॥
भय भर प्रीतम के ध्यान मान सह लखि के ।
भजी एजी; मोह ममता को सज खागे ॥
गृह छोड़ि पिता का पछे धरण भय प्रीतम के लगो ॥

शेर—

भूली फिरै उस सजन को, कर अंदरूनी खयाल को ॥
 वह ज्ञानरूपी दे असी, काटे अविद्या जाल को ॥
 शुभगुन के भूषण पहिरि के, छाँड़ो सभी धनमाल को ॥
 तू उससे परदा मत रखे, वह जाने तेरे सब हाल को ॥

अब कर आगे का सूल मूल गहि राखो ॥
 अजी एजी पिहर मे उमर गमाई है ॥
 अब तजो कुटिल परिवार भार को पटको ।
 अजी एजी, छोड़ कर ममता भाई को ॥
 परिछिन्न पिता हकार विषय तज पाँचों भाईको ॥
 दृष्टा चिन्ता अरु चहू सहेली त्यागो ।
 अजी एजी कुसंगति सत्र अशनाई को ।
 राग द्वेष अरु हर्ष तजो सब मान बढ़ाई को ॥

शेर—

जल शील का अशनान करके, तिलक तन का कीजिये ॥
 भक्ति प्रेमा माल गल में; साज यह सज लीजिये ॥
 करनी के कपड़े पहिर के; निष्कामता रंग दीजिये ।
 सोलह करो श्रृङ्गार अब; जिसे देखि पीतम रीझिये ॥

पीतम को प्यारी लगी फेर डर किसका ॥

अजी एजी, समी के मन को भाई है ॥ २ ॥

यह पाया अटल सुहाग भाग पिछले से,

भग्नी एजी; साहायित सुख भर सोई है ।
 जो होता होय सो होय वृत्ति जिन अंतर मोई है ॥
 अन्तरमुख सुख को अनुभव करके जान्या ,
 भजो एजी, मेव भिन लोह दिया जइया ।
 जब सुखि गय ज्ञान कपाट भरम का खटि गया पइया ॥

शेर—

पंच कोप त्रय देख का, पइया पइया अज्ञान ते ।
 रामचर सतगुरु को दई, काठ्या निजानम ज्ञान ते ॥
 लोकि भवन बिचरती, कुछ काम नहिं धन धाम ते ।
 अदृष्ट ते व्योहार होय, नाता नहिं कहु धाम ते ॥

जो होय एकमएक भौम में रहती,
 भग्नी एजी; जीवनमुक्ति को पाई है ॥ १ ॥
 दुष्ट बिरती अन्धाकार बार से मिथि के भागी है ।
 भग्नी एजी उसीने मेव जनाया है ,
 पइया गर्म छोड़े पर छत्र अछ भई समाया है ॥
 दिने सिंधू बिंदू स्वागि मेव सब अछ का ,
 भग्नी एजी; उपाधि सब ही दूरि धारी ॥
 दुई दुख सखिपानम्ब जाल बह पीतम कीप्यारी ॥

शेर—

सिंगार सोखइ साजि के, पाया पति के रूप को ॥
 तजि कर पिता के धाम को, तिर गई भव के रूप को ॥

गुप्त सैन पिछानि सजनी, पावे रूप अनूप को ॥
समझे चतुर परधीन कोई, समझावे को वेवकूफ को ॥

जिन क्रिया आपना काज लाज सब तज के,
अजी एजी, चतुर की यह चतुराई है ॥ ४ ॥ चउना पड़े जहर

दोहा—

त्रय काले दो ऊजरे, पतले पंच प्रकार ।

सूभर चार कठोर दो, ये सोलह सिंगार ॥

(इन पट्दस शृंगारों को जिज्ञासु में घटाते हैं)

‘दोहा—

आवरण दोष काले त्रय, ऊजले दो कर्म उपास ॥

पंच पातले कामादिक कर, मन में होय हुलास ॥

पुष्ट किये हैं जासु ने, विवेकादिक जे चार ।

सत्सख सत्संग दो काठे, ये अधिकारी के शृङ्गार ॥

—०—

२१ लावनी (चाल दून)

मत पड़े भरम के कूप रूप लख अपना ,

अजी एजी, मनुष्य तन तुझको पाया है ।

कर देखो तत्त विचार कौन तुह कहा से आया है ॥टेक॥

यह तन धन सच्चा जानि खेळ में लगा ,

अजी एजी, बिस्तरि गया अपनी सुधि सारी ।

स्नानपान में लग्या विषयों की बढ़ि गई बीमारी ॥

अजी एजी, सोहागिन मुख भर सोई है ।
 ओ होता होम सो होय वृत्ति जिन अंतर मोई है ॥
 अन्तरमुख मुख को अनुभव करके जान्या,
 अजी एजी, मेव जिन तोड़ दिया जड़वा ।
 जब झुठि गथ ज्ञान कपाट भरम का फाटि गया पड़वा ॥

शेर—

पंच कोप अथ वेद का, पड़वा पड़ा अज्ञान ते ।
 शमशेर सतगुरु को दई, काठ्या निजातम ज्ञान ते ॥
 तोड़ि भजन बिचरती, कुछ काम नई धन धाम ते ।
 अदृष्ट ते अपोहार होय, नाता नहीं कहू नाम ते ॥

यो होय एकमएक मीज में रहती,
 अजी एजी, जीवनमुक्ति को पाई है ॥ ३ ॥
 हुई बिरती शम्भाकार बार सं मित्रि के नामी है ।
 अजी एजी वसीते मेव जनाया है,
 पड़ा नाम छोड़ पर अब कळ मीहि समाया है ॥
 बिये सिबू बिबू त्यागि मेव सब जळ का,
 अजी एजी, उपाधि सब ही धुरि खारी ॥
 हुई शुद्ध शक्तिवानम्ब नाम बह पीतम की प्यारी ॥

शेर—

सिंगार सोखइ साजि के, पाया पति के रूप को ॥
 तजि कर पिशा के धाम को, तिर गई अब के कप को

अजी एजी, ईश की ऐसी है नीती ॥ चहे लाखों करो उपाव और
विधि पावे नहीं रोती ॥ अब सुनिये करिके ख्याल हाल कहूँ सगरा ॥
अजी एजी, चतुष्टय साधन को करना ॥ सब त्यागो करम उपास
फेर ले सतगुरु की शरणा ॥

शेर—

विधी से गुरु देव को, भक्ति से परसन करे ।
जाता आता कौन है, जन्मता अरु को मरे ॥
विधी और निषेध दोनों, कर्म को कहु को करे ।
फल तास के पुन्य पाप का, कौन सुख दुख को धरे ॥

सतगुरु से परसन करे विधी से जाके, अजी एजी, सब
संदेह सुनाया है ॥३॥ जब सुनि के शिष्य की बात हाथ को
ठाया ॥ अजी एजी कहा सो हमको सब जान्या ॥ मन बुझी
कर समाधान लगा के सुन दोनों काना ॥ तुझ में नहीं आवन
जान जन्म और मरना ॥ अजी एजी, विधी निषेध नहीं भगड़ा ॥
पुन्य पाप के सुख दुख फल का तुझमें नहीं रगड़ा ॥

शेर—

ये धर्म सूक्ष्म स्थूल के, बुद्धि सहित आभास में ।
तू तो है सबका साची, रहता है इनके पास में ॥
चैतन्य ज्ञानस्वरूप है, इस्ती छिपे नहीं घास में ।
तुझ में क्रिया कर्म ऐसा, जिमि नीलता आकाश में ॥

सुन गुप्त गुरु से ज्ञान खुलै भ्रम ताल ॥ अजी एजी, भ्रम
का मूल उठाया है ॥ मतपड़े ॥

इस बमकनाम को बेसि फिरत है फूल्या ,
 अजी एजी, कुफर के पखड़ में भूल्या ॥
 पकने छम्या तपन्न, जमा सब अपनी, को भूल्या ॥

शर—

माया के मद को पीके, फिरता अविद्या रात में ।
 अशम अन्तर के भिन्ने, फस गया जातजगत में ॥
 जैसे करिणी दक्षि के, इसी पख्या है सात में ।
 अंकुश खाता शीघ्र में, बंधि के बियों की बात में ॥

पों मोह आछ में फंसा जीव भरवा है, अजी एजी, कष्ट कष्ट
 तर पाया है ॥ १ ॥ यह विषय मोग सब मिजली का बसकार ।
 अजी एजी पसारा बिगड़ि आय दिन में ॥ सुखी हित मुखी कये
 बात मन की रह आय मन में ॥ औसर के बूके होय केर पब
 साना अजी एजी काज अब करलीजे अपन, जोको सब परमा
 जगत यह रेनि माहि सपना ॥

शर—

अब जोड़ो बाव बिबाद को, पाद कर मिज रूप को ।
 आकार दृष्टी बाँकि के, समझो न रूप अरूप को ॥
 जो परकायता है सर्व को, सो सर्व में भरपूर है ।
 यह समज समझो आरिफों की, बोहि तेरा मिज नूर है ॥

जिस को कहते हैं वेद अर्थ को लेके, अजी एजी; सो अपन
 आप बताया है ॥ २ ॥ कर वेद गुरु से प्रीति खेति को पब ॥

शेर—

शक्ति के परसंग में, मत भेद से दिखलाय के ।
सब के शिर में धूलि डाली, वेद मत ठहराय के
नाना मतों के भेद जो, भगड़ा समी समझाय के ।
सिद्धांत जो अद्वैत है, तिसको कहा है गाय के ॥

करि यत्न वेद से रत्न निकाले जिसने । अजी एजी, वेद
षादी सुनि के धूजा ॥ २ ॥ हुये सूत्रकार अरु भाष्यकार औतारा
अजी एजी, सर्वथा हुवा न परकासा ॥ विरतो का दिनकर रचया
किया है अंधकार नाश । सब पोल बजाकर ढोल निकाली जिसने ॥
अजी एजी मतांतर बात जनाई है । किया विषय-बाद का बाध
चतुर की यह चतुराई है ॥

शेर—

विद्या पढ़ी तो क्या हुआ, करता है बाद विवाद जो ।
बंधि गये मजहब के पक्ष में, दयानन्द से साधु जो ॥
अर्थ का अनर्थ किया, तजि ईश की मर्याद को ।
छोप करके ज्ञान का, इसमें क्या पाया स्वादु को ॥

किया कर्म कांड को धरि धूर्तता करके । अजी एजी, छुटादई
ईश्वर की पूजा ॥ ३ ॥ जिसे अपनी अपनी ठौर कांड सब राखे ।
अजी एजी, बिदुत की यह बिदुताई है ॥ निश्चल का कथन है
अचल अचल को दिया दिग्बाई है । नहिं लक्ष माहिं कोई पक्ष दत्त
यह कहते । अजी एजी, पक्ष में हुवा संसारा ॥ वे किसको करते
पक्ष वेद वेदांग भये पारा ।

२२ लावनी (चाल दून) ॥

अब छलि निरपछ की रीति मीति सों प्यारे । अजी एजी
 अगल और नहीं हुआ ॥ हुये ज्ञानरूप औतार भरम का योग
 दिया हुआ ॥ टक ॥ सागर का कर दिया सेतु अगल के महीं ।
 अजी एजी; जीव बहि बहि क्यों पार ॥ दिन में सौ सौ बार
 विनों को समझार मार ॥ आचार्य जगमें हुये और बढ़ते ॥
 अजी एजी; सभी के सिर पे और साजा । तजि दिया का ईश्वर
 किसी दिन माया नहीं छाया ॥

शेर—

शेर को कह्यु मय नहीं, निरभय हो के गाजना ।
 सुनि के लिसकी गाज को, स्थाय्य मूरख भागता ॥
 सुनि के प्राकृत शब्द को, सस्कृती है लाजता ।
 पिरपा सपाया मगज को यह होल चौड़े बाजता ॥

जिन भाषा क्रिये निबंहे बंध कर डोले । अजी एजी वेद
 वेदांग सभी सुगम ॥ १ ॥ दिन सूत रखा है साख स्वाद कर
 वसो । अजी एजी, नाम जिसका रति दिया भाषा । दिन ऐसी दिन
 सुनी सुगा के रति बिबा तग्मासा ॥ दिया का रक्तो परमंड को
 अभिमानी । अजी एजी, बोखते हैं समस्त बामी ॥ निरपछ का सुनि
 के बदन पीव । भूति जाय पामी ।

शेर—

शक्ति के परसंग में, मत भेद से दिखलाय के ।
 सब के शिर में धूलि डाली, वेद मत ठहराय के ।
 नाना मतों के भेद जो, भगड़ा सभी समझाय के ।
 सिद्धांत जो अद्वैत है, तिसको कहा है गाय के ॥

करि यत्न वेद से रत्न निकाले जिसने । अजी एजी, वेद
 बादी सुनि के धूजा ॥ २ ॥ हुये सूत्रकार अरु भाष्यकार औतारा
 अजी एजी, सर्वथा हुवा न परकासा ॥ विरती का दिनकर रच्यो
 किया है अंधकार नाश । सब पोल बजाकर ढोल निकालो जिसने ॥
 अजी एजी मसांतर बात जनार्द है । किया विषय-वाद का बाध
 चतुर की यह चतुराई है ॥

शेर—

विद्या पढ़ी तो क्या हुआ, करता है वाद विवाद जो ।
 बंधि गये मजहब के पक्ष में, दयानन्द से साधु जो ॥
 अर्थ का अनर्थ किया, तजि ईश की मर्याद को ।
 लोप करके ज्ञान का, इसमें क्या पाया स्वादु को ॥

किया कर्म कांड को धरि धूर्तता करके । अजी एजी, छुटाई
 ईश्वर की पूजा ॥ ३ ॥ जिसे अपनी अपनी ठौर कांड सब राखे ।
 अजी एजी, विदुत की यह विदुताई है ॥ निश्चल का कथन है
 अचल अचल को दिया दिग्विद है । नहिं लक्ष मार्हि कोई पक्ष दत्त
 यह कहते । अजी एजी, पक्ष में द्रव्या संसारा ॥ वे किसको करते
 पक्ष वेद वेदांग भये पारा ।

शेर —

धन्य है उस पुरुष को, साज जिसको यह सज्जा ।
 उसी ने ससार में, विद्या का पाया है मजा ॥
 निष्काम होके विचरते, राजी रहे उसकी रजा ।
 तीनों सुख के बीच में, ऊँची गड़ी तिनकी घड़ा ॥

निष्ठ गुण रूप मे छंदे भूप कोई भवके ।

अजी एजी हूरमा रण माहीं जूझा ॥ अथ छलित ० ॥ ४ ॥

—०—

२३ लावनी (चाल दून)

अब करो कुम्भ अछनान घाट तिरबेनो, अजी एजी, कल
 अब तुझको पाया है, मल फंस भरम के जाल सभी यह झूठी
 माया है ॥ टेक ॥ तर सीम धार बैराग यही तिरबेनो । अजी
 एजी आत्मा तीरथ में जावो ॥ कर विषय बेश का त्याग किनारे
 तिरबेनी जावो । निष्ठ आत्म तत्व का ज्ञान अक्षय बढ परसो ॥
 अजी एजी; सरस्वती सार वेद दोहो । मछिन वासना मैछ सभी
 अब मलि मछि के घोवो ॥

शेर—

अंतःकरण के कपड़े को साफ करके धोइये ।
 साधुन कर्मनिष्काम भकी, दोनु बोकर साहिये ॥
 खखण कहे हैं शास्त्र में, ऐसे गुरु को जोइये ।
 मूख अविद्या मैछ को, गुरु-धरय सगम खोइये ॥

जब तिरवेनी का न्हाण सफल होता है । अजी एजी भर्म
को धोय बहाया है ॥ १ ॥ भमरा आत्मा चेतन पूरण सब में ।
अजी एजी रती अब तिस माहीं कीजे ॥ द्वाज द्वैत कर दूरि अर्थ
आश्रम का सुनि लीजे । आशा कृष्ण करि त्याग आसरम पावे ॥
अजी एजो यात्रा जब होये पूरी । फिर रहा चौरासी लाख कर्म
की पड़ी कंठ धूरी ॥

शेर—

यह पर्व अब तिसको मिलया, पाया है अपने आपको ।
आत्म तीरथ शक्ति में, खोया है तीनों ताप को ॥
मेला मिलौनी हो गई, फिर जपें किसके जाप को ।
दर्शन हुआ दीदार का, खोया है पुन्यरु पाप को ॥

सोई तिरवेनी के तटपर बैठे बटके । अजी एजी मजा कुछ
तिसको पाया है ॥ २ ॥ वाराणस दारा त्याग इलाही पावे । अजी
एजी इलेह आवाद किया जिसने ॥ झूनी में झलक रहा आप भेद
की गंध नहीं जिसमें । सतसगति नौका बैठि उतर भवधारा ॥
अजी एजी नहीं है जिसमें बार पारा । व्यापक एक अलख सभी
शामिल सब से न्यारा ॥

शेर—

इस विधि से तीरथ किया, तिनयोग यज्ञ सबही किया ॥
स्ययं पित्र को उद्धार के, सब दान अघनी का किया ॥
संसार में उस पुरुष का, सफल है दिया लिया ।
रूप अपना नीर गंगा, छानि के जिसने दिया ॥

कोइ समझे सूरमा गमज हमारा बेसी । अजी एजी मात्रा को
 साठ उजाया है ॥ ३ ॥ माया के जाल में फंसे भूढ़ भझानी ।
 अजी एजी धम अपने से भागे हैं ॥ पकड़ी छोम की नाहि भाव
 झोंकन को छागे हैं । तजि दिया ज्ञान अभ्ययम छोम के फँद में ॥
 अजी एजी कर्म अपने को त्यागा है । अभिचारिन क्यों किरे
 पाद विषयों की छाया है ॥

शेर—

घर बोलिके क्यों नीक स, काहे को मुन्धकारा किया ।
 भूले शब्द सन्यास को, कछदार में मन को दिया ॥
 बिरपा है संसार में ऐसे, सन्यासी का जिपा
 कौड़ी फिरत है यांगता जाता है उखटा किया ॥
 नहीं गुप्त सैन को समझे भूढ़ बनायी । अजी एजी अज्ञान साध
 को त्याया है ॥ ४ ॥

—०—

२४ अथ लावनी चाल दून

अब हुआ कुम का अन्त सन्त यह कहते । अजी एजी
 सोमवती समया को धारो ॥ मावस ममदा को त्याग राग अह
 द्वेष सभी भारो ॥ १ ॥ स्वाहो संशय को काहि मूछ स प्यारे ।
 अजी एजी ज्ञान की धारा में गहतो ॥ निष्काम निदान हिसाब
 धाय गुन संगम पर आवो ॥ सतगुरु से करो मिश्रण सुफल होव
 मसा । अजी एजी कर्म की काखिल की गोवो ॥ करि के ऐस
 भगवान पेर निरभय होके सोरो ॥

शेर—

ऐसा किया अशनान जिसको, ज्ञान गोता लाय के ।
सो निरभय होके सोचता, विरतो थकी है जाय के ॥
पाया अमोलक वस्तु को, वह क्यों मरे फिर धाय के ।
अंतर की अग्नी बुझि गई, निज रूप अपना पाय के ॥

हर हाड हंसी हर हाल खुशी मे रहते । अजी एजी मूल
संस्मृती को जारो ॥ १ ॥ सब झूठा यह परपंच रंच नहि सच्चा ॥
अजो एजी फेर क्या मजद गोत गावे ॥ शास्त्र वेद पुराण सभी
यह कहि के समझावे ॥ नहि समुझे मूढ गंवार वेद का आशा ।
अजी एजी चाल वही भेड़ों की चलते ॥ फैसि गये मजद्व के
जाल अविद्या अग्नी मे जलते ॥

शेर—

मरथल को देखि के, मिरचा फिरत है धावता ।
भटकि के मरजात है, नहि उसको प्यास बुझावता ॥
तैसे ही यह जीव मूर्ख, विषय सुख को चाहता ।
तिन हेतु धन के काज जग में, नाना स्वांग बनावता ॥

सब कहते संत पुकार विषय दुख रूपा । अजी एजी तजो
अव अपने को तारो ॥ २ ॥ जो किया तुझे स-न्यास आश करे
किसकी । अजो एजी काम क्या क्षेत्र से तुझको ॥ यही बड़ा
अफसोम बात सुनि सुनि होता मुझको ॥ कोई बने दैरागी खाकी
खाक रमावे ॥ अजी एजी अर्थ बे तिसका भूले हैं । समझावे
को तिसे लोभ के भूले भूले हैं ॥

कोई समझ सूरमा रमज हमारा देखी । अजी एजी माया को
 जाउ नयाया है ॥ ३ ॥ माया के जाल में कैसे मूढ भ्रष्टासी ।
 अजी एजी धर्म अपने से यागे हैं ॥ पकड़ी होम को नाहि भाई
 होकर को छोटे हैं । तमि दिया ज्ञान भ्रमपन होम के फँद में ॥
 अजी एजी कम अपने को त्याग है । भूमिधारिज को फिर
 पाट बिपयों की छाया है ॥

शेर—

घर सोबिके क्यों नीक स, काहे को मुन्हाकारा किया ।
 भूल शब्द सन्यास को, कलवार में मन को दिया ॥
 पिरपा है संसार में ऐने, सन्यासी का जिपा
 कौड़ी फिरत है मांमता खाता है डकटा किया ॥
 नहीं गुप्त सैन को समझ मूढ भतारी । अजी एजी अज्ञान लाभ
 को माया है ॥ ४ ॥

—०—

२४ अथ लावनी चाल दून

अब दूया कुम का भक्त सन्त यह कहते । अजी एजी
 सोचवनी समझ को भारी ॥ मावस धमता को त्याग राज अन्न
 होय मभी मारी ॥ नक ॥ व्याहो मंदास को काहि मूख से प्यारे ।
 अजी एजी होम की धारा में म्दाया ॥ निष्काम निज्ञान भिसव
 धाय गुप्त संगम पर आवो ॥ सतगुरु से करो भिसव शुद्ध होय
 मन्त्र । अजी एजी कर्म की काहिल को छोड़ो ॥ करि क पस
 अज्ञान नर निरभय हाक सोच ॥

२५ लावनी. (चाल दून)

शेर—

हाल दौरे का लिखें, सुन लीजिए चित लाय के ।
जो आया देखन सुनन में, सबही कहते गाथ के ।
ये जीव दौरा करत है, जगत जंगल आय के ।
भूल्या हुकुम सरकार का, रहारैयत में वलभाय के ॥

हाकिम पति हाकिम जीव करै जग दौरा । अजी एजी, बैठि
के माया असवारी ॥ जब कगके देखी जांच तभी गलती निकली
सारी ॥ टेक ॥ गलती गिरदावर जान पर्दा पटवारी । अजी एजी;
तभी यह वेद जाल बस्ता । सतसगति सड़क जान बही सीधा
रखा रस्ता ॥ सब हाल बही एक हवलदार तुम जानो ॥
अजी एजी, कायदा कर्मकांड भास्या, नानापन नंबरदार हुकुम
भुगतन लाग्या सारा ॥

शेर—

बैर बलाई चले, तड़वि तामस धाय के ।
ग्वाव नाई मन मम कर, हाकिम पे पहुंचे जाय के ॥
चित्त चौकीदार से, हाकिम कहै समुभाय के ।
प्रारब्ध जागीर खावो, सरकारी काम बनाय के ॥

रैयत रजोगुण बुलवाय कहा समझाय के ॥ अजी एजी,
वकाया दीजै सरकारी ॥ १ ॥ ये मान अभीन बुलाय हुकुम दिया

शार—

कह घेद पुकारि के, रागी सो घैरागी नही ।
सोही घैरागी है सही, तिरछोकी से राजी नही ॥
कहते घैरागी आपको, मय बात है तिनकी नही ।
माथ मन्दिर में भरे, पूजियों की चढ़ि रही है तई ॥

जिस वद कह घैराग जपर नहिं घसकी, अजी एजी एव
दिन बकै म्हारो म्हारो ॥ ३ ॥ सधि कर अपनी मर्याद स्वाद क्या
भाया । अजी एजी छेम की अजर फौस भारी । क्या एही क्या
सन्धासि छेम को लप छिये ब्रह्मचारी ॥ जब जोकि दिना पर
वार स्वार क्यों होता । अजी एजी भागि कर दुकड़े को जावे ।
अपनी इच्छा अनुसार नहे आगे नहे सो जावे ॥

शेर—

एही मता है सत का, मित जपे अपने आप को ।
स्वतन्तर होके बिचरता, लजिकर परतन्तर पापको ॥
गुह्यार में क्या काम है, घर छोड़ दीना आपको ।
गुप्त अपना आप है फिर, जपे किसके जापको ॥

पंथो में संत नहिं पछे पछे सोई कहते, अजी एजी ज्ञान के
अंजन को सारो ॥ ४ ॥

फिर देख्या लोभ लंगूर डाक बडि मारे । अजी एजी, करी
जब मुर्द घाट त्यारी ॥ ३ ॥ जहों नाम नरवदा न्हाय मैल सब
धोया ॥ अजी एजी; हवा हुरमत की खूब उड़ी । तिसते आगे
धाल सवारी बाकानेर बड़ी ॥ यह बका मारग जान पहुँचता
कोई ॥ अजी एजी, मान की मनवर मे आये । कामादिक रस्ता
बिकट काट अमभेरे को पाये ।

शेर—

आमनाथ अमभेरेमें, धी अंबिका देवी रहे ।
जो समझे याके अर्थ को, पाप जन्मों के दहे ॥
सत रूप जों सरदार पुर है, उसमें डलटा आ रहे ।
फिर दौरे का भगड़ा चुक्का, निज धाम अपना पारहे ॥

इस गुप्त दौरे का सार थार कोइ समझे, अजी एजी, पार
सब होवे नरनारी ॥ ४ टेक ॥

दोहा—

सुस्ताजिर माया में फंसे, बह गये बहवटदार ।
छुटि गये माया जाल से, सोह वतरे परले पार ॥
लेवे सार सुगंध को, तज दुरगंध असार ।
पावे अपने रूप को सब, छूटे भरम बिकार ॥

तिसको ॥ अजी एजी, माप अल्ही कीजे प्यारे ॥ जो पद जानगी
 बूढ़ फिटो जग जंगल में मारे । सुनके हाकिम का हुक्म बस
 फुरती स ॥ अजी एजी, माप का साज लिखा सारा । सगरे की
 झंझी एव शिस्त अने बांधी बकतारा ॥

रोर—

वेद के कामन मूजिय, काम तिसको सब किया ।
 कर्म फल को त्यागि क, मुक्ति रिशवत से हुया ॥
 करके सफाई काम की, सबहीतिसे दिखला दिया ।
 उन कीजिये सरकारअब, यह काम हमजि सबिधि किया ॥

सब ऊंच नीच छइ माप रही नहि बिस्वा । अजी एजी, तर्ही
 कोही इच्छी मारी ॥२॥ हम गेरो बदन अरीब ज्ञान का गढ़ा ॥
 अजी एजी, कायो मूमी की माप गिरी । अब निकछो पंच दि ओर
 सेत तीनो में बकल करी ॥ मिम बीरासी छलसेत तीनो में ॥
 अजी एजी चार हिस्त कोनी सारी, इकिस इकिस छाल बड़ी
 बागज के मंजारी ॥

शर—

सत रूप जो सरदारपुर तिससे यह दौरा बरपा ।
 मथानपुरतांडा पख्या, बाग में सेरा इरपा ॥
 पाप पांडबगुफा देखी, आसपुर में जा रखा ।
 भय पद भीलाबाह में, फेर कांगली लू में जरपा ॥

वेद शास्त्र में जाना मगढ़े, तुझ में तो कोई वाद नहीं ॥
 माया अविद्या जीव ईश में, तुझमे कोई उपाधि नहीं ॥
 काल का भय नहीं जरा भी तुझमे, काहे को विरथा दुःख सहे ॥ ४

—०—

२७ लावनी. रंगत ख्याल (प्रश्न रूप)

खशर नहीं है अपने घर की, औरों के घर की बात करे ।
 कौन पुरुष इस काया नगर मे रातदिना परकाश करै ॥ टेक ॥
 चन्द्र सूर्य तारागण अग्नी, त्रिद्युत वायक सब भासे ।
 जाग्रत स्वपन सुषोपति तुरिया, चार अवस्था परकासे ॥
 तुरियातीत अरु अधिकार को, या काया में कौन लहे ।
 लिया दिया अरु छाया पीया, पहिली बातें कौन कहे ॥

शेर—

सब हाल का होय ख्याल जिसमें, कौन कुब्जत पायके ।
 कहने मेरे पर गौर कर, मन आपने को लायके ॥
 अंतर में करो विचार, क्यों मरे बाहर धाय के ।
 जाता आता कौन है, सबही कहो समभाय के ॥

तन शहर का खोज करो यों को जग्यै अरु कौन मरे ॥ १ ॥
 ईश्वर जीव कहत है किस को, भेद का कारण दिखलावो ।
 क्या स्वरूप और देश काल है, वस्तु तिनकी बतलावो ॥

३६ लावनी (रगत खयाल)

काया सखिबर माहिं पिघारे, भावम ज्योतिर्लिंग रहे ।
 मनीराम है तिसका पुजारी, तरह तरह के मोग धरे ॥ १ ॥
 गौण पुजारी और भाठ हैं, अपने अपने काम चल ।
 सख, लख स्पर्श रूप, रस, गंध को लेके हाजिर कले ॥
 नौ तो पूजा करें ज्ञान स, मन बुद्धिचित ईश्वर मिले ॥
 वस पुजारी हैं कर्म कांड के, करते अपने कर्म भले ।
 सब मिळि पूजा करें हैं देव की, जन्म म के पाप बड़े ॥ १ ॥
 धूप दीप हैं साधन सारे भरु मिलने प्यार पोषी ॥
 निज भावम बिसिरेक को फिरिबा और सभी जानें बोधी ॥
 सब चित आनन्द तीन पुष्प धरि, निष्यय में बुझी सोठी ।
 मन बाणी को गम्य नहीं जाई, मंद होय सखी जीती ॥
 आप स्वयं परकाश बिराजे, नेति नेति कर देव कई ॥ २ ॥
 जाती सरूप है आप हुड़ी फिर, किस ज्योती का भास करे ।
 अन्दर बाहर तीन कल में, सखी का परकाश करे ॥
 बुझी भर भक्तान में आके, हुड़ी रूप आभास धरे ॥
 “मई-मछ” यह बिरली करके, हुड़ी आवरण नाश करे ।
 सब तेरी चमक की दमक पड़ी है पवनद पानी समी बड़े ॥ ३ ॥
 गुप्तर परषद आप बिराजे, तरे तो मर्याद नहीं ॥
 सादि अन्यदि क्षण कहे वो तेरे तो कोई आवि नहीं ।

वेद शास्त्र में नाना भगड़े, तुम मे तो कोई वाद नहीं ॥
 माया अविद्या जीव ईश मे, तुझमें कोई उपाधि नहीं ॥
 काल का भय नहीं जरा भी तुझमें, कहे को विरथा दु ख सहे ॥ ४

—०—

२७ लावनी. रंगत ख्याल (प्रश्न रूप)

खर नहीं है अपने घर की, औरों के घर की बात करे ।
 कौन पुरुष इस काया नगर में रातदिना परकाश करै ॥ टेक ॥
 चन्द्र सूर्य तारागण अग्नी, त्रिद्युत वायक सब भासे ।
 जामत स्वपन सुसोपति तुरिया, चार अवस्था परकासे ॥
 तुरियातीत अरु अधिकार को, या काया में कौन लहे ।
 लिया दिया अरु खाया पीया, पहिली बात कौन कहे ॥

शेर—

सब हाल का होय ख्याल जिस्में, कौन कुब्जत पायके ।
 कहने मेरे पर गौर कर, मन आपने को लायके ॥
 अंतर में करो बिचार, क्यों मरे बाहर धाय के ।
 जाता आता कौन है, सबही कहो समझाय के ॥

तन शहर का खोज करो यों को जम्मे अरु कौन मरे ॥ १ ॥
 ईश्वर जीव कहत है किस को, भेद का कारण दिखलावो ।
 क्या स्वरूप और देश काल है, वस्तु तिनकी बतलावो ॥

३६ लावनी (रगत खयाल)

काया मन्विर माहिं पियारे, भातम व्योतिर्दिग रह ।
 मनीरुम है विसका पुजारी, सरह सरह के मोग धरे । १ ॥
 गौण पुजारी और आठ हैं, अपने अपने काज चले ।
 छन्द, अठ स्वरां रूप, रस, गंध को लेके हाथिर लले ॥
 नौ तो पूजा करें ज्ञान स, मन बुद्धिचित ईश्वर मिले ॥
 इस पुजारी हैं कर्म कोह क, करत अपने कर्म मले ।
 सब मित्र पूजा करें हैं देव की, कर्म ७ के पाप बहे ॥ १ ॥
 धूप दीप हैं साधन सारे अरु जितने प्यार पोबी ॥
 निज आतम मितिरेक सो किरिया, और सभी जानें बोबी ॥
 सत चित आनन्द तीन पुष्प भरि, मिश्रम में बुझी सोती ।
 मन वाणी को गन्ध नहीं अहं, मंद होय सगरी जोती ॥
 आप स्वयं परकास बिराजे, नेति नेति कर बेव करै ॥ २ ॥
 जोती सरूप है आप तुही फिर, किस ग्योती का आस करे ।
 अन्तर बाहर तीन काल में, सगरी का परकास करे ॥
 बुझी अठ अज्ञान में आके, तुही रूप आमास परे ॥
 "मई-मई" यह बिरती करके, तुही आभरण नारा कर ।
 सब तरी चमक की बमक पड़ी है पवनरु पानी समी बहे ॥ ३ ॥
 गुणरु परपद आप बिराजे, तेरे सो मर्याद नहीं ॥
 सावि अम्बुनि सख्य कहे सो तेरे तो कोई आदि नहीं ।

वेद शास्त्र मे नाना भगदे, तुम मे तो कोई वाद नहीं ॥
 माया अविद्या जीव ईश में, तुझमें कोई उपाधि नहीं ॥
 काल का भय नहीं जरा भी तुझमें, काहे को विरथा दु ख सहे ॥ ४

२७ लावनी. रंगत ख्याल (प्रश्न रूप)

खर नही है अपने घर की, औरों के घर की बात करे ।
 कौन पुरुष इस काया नगर मे रातदिना परकाश करै ॥ टेका ॥
 चन्द्र सूर्य तारागण अग्नी, त्रिधुत वायक सब भासे ।
 जाग्रत स्वपन सुषोपति तुरिया, चार अवस्था परकासे ॥
 तुरियातीत अरु अधिकार को, या काया में कौन लहे ।
 लिया दिया अरु स्थाया पीया, पहिली बातों कौन कहे ॥

शेर—

सब हाल का शोष ख्याल जिसमें, कौन कुव्वत पायके ।
 कहने मेरे पर गौर कर, मन आपने को लायके ॥
 अंतर में करो विचार, क्यों मरे बाहर धाय के ।
 जाता आता कौन है, सबही कहो समभाय के ॥

तन शहर का खोज करो यों को जम्मे अरु कौन मरे ॥ १ ॥

ईश्वर जीव कहत है किस को, भेद का कारण दिखलावो ।

क्या स्वरूप और देश बाल है, वस्तु तिनकी बतलावो ॥

गुप्त शक्ति भर बाधा कौन है, क्या करे सब क्या करते ।
 कौन सब तिनके बिबरन को जहाँ वे हैं भाव जते ॥

शर—

चेतन नित सभान है फिर धर्म उठावे क्यों करे ।
 एक तो सर्वज्ञ है, अणुका सृजा क्यों करे ॥
 एक तो करता मही, अरु एक कर्ता क्यों रहे ।
 एक तो आनन्दमय है, एक दुख को क्यों सहे ॥

जगद्भजन करे ईश्वर का, फिर कैसे इस आशय करे ॥
 वस्तुतः पद पर वाच्य कहा है कौन सब कथ्यवे है ॥
 महावाक्य में श्रुति कौनसी, सो तिनका भेद मिट्यवे है ॥
 अहं ब्रह्म यह ज्ञान कहावे, सा यह हाता है किसको ।
 या तन में रहे कौन अज्ञानी, हमने बतलावो उसको ॥

शेर—

प्रक्रिया सबही कहो, वेदाभास के सिद्धांत की ।
 जिस मोहि के ज्ञानी पुरुष, बात करते ज्ञान की ।
 जिस करके करते ध्यान को, वह कौन बार्ता ध्यान की ।
 समाधी के बिधान साधन, बात कह अष्टांग की ।

के प्रश्न की है वह समाधी जिसकर योगा योग कर ॥ २ ॥
 काष्ठ का भग्न किसको रखा है, कौन बंधु भव क्या मुझे ।
 मुक्ति होय अहं बन्ध से छूटे सभी कहो तिनको मुक्ति ॥

ज्ञान के साधन कौन पियारे, किसको कहते हैं भक्ती ।
कै प्रकार की कैसे करते, वतलावो करके शक्ती ॥

शेर—

पंच कोश अतीत आत्म, कौन कारण से रहे ।
सबके शामिल मिल रहा, कैसे अकारता हो रहे ॥
शुद्ध परघट एक है, क्यों अपनी लज्जत खो रहे ।
फंसि के अधिद्या जाल में, इस जगत में क्यों मोरहे ॥

व्यापक ब्रह्म स्वरूप कहत हैं, कैसे हूँ कैसे तरे ॥ ४ ॥

(इति प्रश्नः)

—०—

२८ लावनी. चाल दून (पूर्व प्रश्नों के उत्तर)

कर घर अपने की खबर सबर से सोवे । अजी एजी, आत्मा सब
का परकासी ॥ सत् चित् आनन्द रूप स्वयं प्रकाश है अविनासी
॥ टेक ॥ जय स्वप्न अवस्था होय नहीं कोई जोति ॥ अजी एजी,
भासता जगत जाल सारा । सब जोनि जीवाभास नहीं तुझ दृष्टा
से न्यारा ॥ जो कहीं अवस्था चार जाग्रत आदि ॥ अजी एजी
पंचमी तुरियात्ति जानो ॥ इन सब का व्यभिचार एक रस आत्म
पहिचानों ॥ जिसे अधकार प्रकाश भासते दोनों ॥ अजी एजी,
उसे आभास बताया है ॥ लेना देना जान भूल संत उसमें हि
गाया है ॥

गुण शक्ती भरवापा कौन है, क्या करते मरु क्या खाते ।
कौन बेस्र तिनके मिश्रण को जहाँ वे ये खाते ज ठे ॥

शेर—

खेलम मिष्ट सुमान है फिर धर्म उछाटे क्यों कहे ।
एक तो सर्वज्ञ है, अखण्ड वृत्ता क्यों कहे ॥
एक तो करता महीं, मरु एक कर्ता क्यों रहे ।
एक तो आनन्दमय है, एक दुःख को क्यों सहे ॥

जब वह मजन करे इस्वर का, फिर कैसे उस भावाद करे ॥
वस्तुत्व पद का वाक्य कहा है, कौन उस कथन है ॥
महात्म्य में वृत्ति कौनसी, जो तिनका मोह मिटाने है ॥
महं महा मह शान कहाने का यह शेष है किसको ।
या ठम में रहे कौन बाह्यानी, हमने वस्तुत्वो उसको ॥

शेर—

प्रक्रिया सबही कहो, वेदान्त के सिद्धांत की ।
जिस मोहि के ज्ञानी पुरुष, बात करते ज्ञान की ।
जिस करके करते ध्याम को, वह कौन बात ध्याम की ।
समाधी के विषय साधन, बात कह अष्टांग की ।

हे प्रकाश की है वह समाधी जिसकर योगा योग करे ॥ १ ॥
काँठ का मय किसको रहता है, कौन वंशु मरु क्या मुझे ।
मुक्ति हाथमरु वन्ध से छूट सभी कहो तिनको मुझे ॥

एजी, लोरु लोकांतर को जावे ॥ दूजा रहे असग, नहीं कछु करै
नहीं खावे ॥

शेर—

चेतन नित्य समान है, धरम उलटे यों कहे ।
माया अविद्या भेद से, करता अकरता यनि रहे ॥
करता मती के भेद से, सुख अरु दुख को सहे ।
निष्काम होय ईश्वर को भजता, आजादता में होरहे ॥

स्व पद वाचक जीव ईश तत् पद का । अजी एजी, असी पद
लक्ष है सुख रासी ॥ २ ॥ होय चिदाभास को ज्ञान वही अज्ञानी ॥
अजी एजी सभी प्रक्रिया को जानो ॥ नहीं प्रक्रिया का अंत बात
जिसकी करते ज्ञानी ॥ विधि, इच्छा, इठ, विस्वास, ध्यान
उपयोगी ॥ अजी एजी, आदि में विघन चार रहते । साधन हैं
तिसके आठ योगी जिसे निर्विकल्प कहते ॥

शेर—

अभ्यास की कर सारतन्धता, भेद तिसके बहुत हैं ।
भय रहता अंतःकरण में, अब बंध मुक्ति कहत हैं ॥
बंधन विषयों की वासना, त्याग को मुक्ती कहें ।
तज राग को युक्ती यही, फिर मुक्त आपै होरहें ॥

ज्ञान के साधन अष्ट भक्ति बहि रंगा । अजी एजी, भक्ति बहि
काटे सब फौसी ॥ ४ ॥

शेर—

चैतन्य जो कूटस्थ है, तिसकी शक्ती पाप क ।
आभास अन्तःकरण में, सब वपाक बरते आप के ॥
स्वाध की पहिली कली में, कहे परसन गाय के ।
पुरि अष्टिवा में गमन होय, सुनलीजिय धित लायके ॥

जन्मे मरता स्थूल विकारी पट्टका । अजी पजी, आत्मा जन्मे
मर्दा आसी ॥ १ ॥ माया में पड्या आभास इस कहलावे । अजी
पजी, अविद्या माहि जीव कहिये, यदि कहते तिनका रूप मेव
उपाधी से लहिये ॥ अब वश काल वस्तु का हल कइ सगल ।
अजी पजी, इस के तीन बेश मात ॥ सूत्रात्तम् वैशट, ठीसरे
अव्याकृताराले ॥

शेर—

मूल भविष्यत् वर्तमान काल तिसके हैं सही ।
समष्टी, स्थूल, सूक्ष्म, कारण ये वस्तु कही ॥
आठ गुण हैं मोया शक्ति, ऊँकार बाबा हुए ।
अब जीव के सुन लीजिये, दुक समझ के मेरी कही ॥

है नेत्र, हृदय, अरु कंठ, वेश यह तीनों । अजी पजी, अवस्था
तीन काल आसी ॥ २ ॥ ईद्रिषीं भीर स्थूल हैं तिसकी वस्तु । अजी
पजी बहु-वैश गुण जिसमें रहते ॥ किरिया शक्ती ज्ञान वैसरी
बानी को कहते ॥ सो कर्ता पुण्यरुपाय दुःख सुख लाता । अजी

एजी; लोह लोकांतर को जावे ॥ दूजा रहे असंग, नहीं कलु करे
नहीं सावे ॥

शेर—

चेतन नित्य समान है, धरम उलटे घों कहे ।
माया अविद्या भेद से, करता अकरता यनि रहे ॥
करता मती के भेद से, सुख अरु दुख को सहे ।
निष्काम होय ईश्वर को भजता, आजादता में हो रहे ॥

तुं पद वाचक जीव ईश तन् पद का । अजी एजी, असी पद
छड़ है सुख राखी ॥ २ ॥ होय चिदाभास को ज्ञान वही अज्ञानी ॥
अजी एजी सभी प्रक्रिया को जानो ॥ नहीं प्रक्रिया का अंत बात
जिसकी करते ज्ञानी ॥ विधि, इच्छा, इठ, विस्वास, ध्यान
उपयोगी ॥ अजी एजी, आदि में विघन चार रहते । साधन हैं
तिसके आठ योगी जिसे निर्विकल्प कहते ॥

शेर—

अभ्यास की कर तारतम्यता, भेद तिसके बहुत हैं ।
अथ रहता अंतःकरण में, अथ बंध मुक्ति कहत हैं ॥
बंधन विषयों की वासना, त्याग को मुक्ती कहें ।
तज राग को युक्ती यही, फिर मुक्त आपै हो रहें ॥

ज्ञान के साधन अष्ट भक्ति बहि रंगा । अजी एजी, भक्ति बहि
काटे सध फौसी ॥ ४ ॥

शेर—

मोघा प्रेमा परा भक्ति, कहते यों अथ मेह हैं ।
 दृष्टा है पक्षो कोप का, यों कोप तें न्यारा कहैं ॥१६॥
 जैसे मिखा आकाश सब में, शुभ दोष नहिं धारन करे ।
 तैसे निजात्म वेह के, यमों से नहिं लम्मे मरे ॥२॥
 भरम के वय करमकर, अथवा है अपने रूप को ॥
 निद्रा में कंगाल होइ, स्वप्ना जो आवे मूपको ॥३॥
 आत्म तो प्रकाशरूप है, परकी उपाधी को परे ॥
 इस हेतु से यह दूषता, तजकर कपाधी को तरे ॥४॥
 एत आत्मामें भरम करके, आतर यो बाहर आसता ॥
 एक रक्ष रहता सदा, आवधि आव उजासता ॥५॥

—०—

२६ लावनी (वाल दून)

क्या सुनूं कि बेलूं तेरे कपाल की छीछा, महाराज ये मूरत किन्ते
 बन्यई है । अजब तख्ती सूरत सभा, यह कहीं से आई है ॥१॥
 कहीं लिय गद्य विष्णु हा के चरण पुभावे महाराज कहीं सुर बसुर
 छाड़ है । बन के मोहनीसूरत सुपादित करी छाप है ॥
 कहीं बन दब कहीं बन पुरंदर राजा, महाराज सभा ॥२॥
 है । करे अपसरा नृत्य ताल सुरत कहीं गाइ है ॥

शेर—

कहीं पद्मासन बांधे मुनिजन, ध्यान तेरा करि रहे ।
ब्रह्मानंद में होके भगन, कोई मुक्त जीवन धनरहे ॥
तीर्थ यज्ञादिक करे कोई, दान में मन दे रहे ।
कोई भोजन प्रेम से दे, कोई भिक्षा ले रहे ॥

कहिं पंडित बनके वेष्ट पाठपढ़ते हैं । महाराज हरिजन हर
गुन गाई है ॥१॥ कहीं पै राजा रानी कहीं रइयत है, महाराज चोर
ठाग पड़े दिखाई है । कहीं पाप कहीं पुन्य शत्रु कहीं करे भलाई है ।
यह खलकत तेरे ख्याल की चाल निराली, महाराज देखें देखी नहीं
गाई है । सभी शान हर आन एक नहिं मिले मिलाई है ।

शेर—

कहीं ऐसी शान है, कुरबान आलम हो रहे ।
हुस्न बिजली सी चमक में चिन्त जिनके मोहरहे ॥
देख बद् सूरत कहीं पै, मुंह से पल्ला ले रहे ।
तारीफ निंदा शान की, अपनी जर्बा से कहि रह ॥

मी०॥ कहीं देख के सूरत खुदी ये मन चल जावे,
महाराज नहीं बो हटे हटाई है ॥ २ ॥ टेक ॥ ये चित्र रचे हैं
एक से एक अनोखे । महाराज ये माया से उपजाई है ॥ पलभर
में हो नाश नहीं कछु परै दिखाई है ॥ तू कोतुक करके देखै
खलक तमाशा । महाराज चतुर भूले चतुराई है ॥ स्वसरूप को
विसारि रूप में रहे लुभाई है ॥

शेर—

माया जो ऐसी आपकी, निकसै नहीं योगी पती ।
 त्याग बधन की क्रिया को, उसमें फिर करते रती ॥
 त्याग संग्रह के विषय में, बेसबर जिनकी मती ।
 भीर बिना संसार, में डूबे हैं अन्धरज सी गती ॥

मी०॥ इन सुले नयन से खलक परे दिखाई । महाराज नैन
 बिन सब भिटजाई है ॥ ३ ॥ टेक ॥ ईश्वर माया जीव अनिया
 दोनो, महाराज जहाँ सों भवण सुनाई है । इन्द्रिय मन का विषय
 सबजन कहैं समुझाई है ॥ नहि अन्धर बाहर नहि दूर नहीं मरे ।
 महाराज कद नेति कहि गार्ह है, स्वयंसन्निधानन्द मन्त्र निर्मल सदाई है ॥

शेर

शुद्ध है चेतन्य है वह, नित्य ब्रह्मानन्द है ।
 निर्मल निजात्म है सदा, ना कोई माया गंध है ॥
 प्रकाश ना पहुँचे कोई जहाँ सर्व ल्योति मंद है ।
 शुद्ध है सो प्रगट दीप्ते, शुद्ध शुद्धामन्द है ॥

मी०॥ ये विषय नासनामय पुष्करूप सदाई । महाराज ये महरम
 गुरु से पार्ह है ॥ भुव निरचय होगया आप अपनेई माझी है
 ॥ ४ ॥ टेक ॥

३० लावनी (चाल दून)

तुर्ही व्यापक ब्रह्म अखंड नहीं जह लीला, महाराज अपन मे आप
 भुलाया है । स्वपने का परपच जागिकर कहूं न पाया है ॥ टेक ॥
 सब तेरे ही फुरने का है विस्तारा, महाराज नही कुछ तुझसे न्यारा
 है, कर देखो तत्व विचार सभी मिथ्या संसारा है ॥ कहीं नहिं
 आशिक माशूक सभी यह भूँडा, महाराज नहीं कोई मरे न मारा
 है । सुन गीता का हान कृष्ण को यह निरधारा है ॥

शेर—

अब शेर यामें लिखत हैं, समझे सोई नर शेर है ।
 समझे सो पावे आपको, बिना समझे फेर है ॥
 सब फेन तरंग तुषार जल में, पड़त घूमर घेर है ।
 एक तोप से कबु भिन्न नाहीं, दृष्टि माहीं फेर है ॥

कर देखो दिल में ख्याल हुया नहिं होगा । महाराज नहीं
 कोई जाप जपाया है ॥ स्वपने का० ॥

जैसे सुवरण में भूषण बने अनेका । महाराज एक नहिं मिले
 मिलाया है ॥ कंठ, कुंडल, अरु नाथ, कंदोरा खूब बनाया है ॥
 जब देखे नाना रूप भूलि गया सोना, महाराज मोल तिसका
 करवाया है ॥ जब काटे घरा सराफ तभी यह सुवरन पाया है ॥

शेर—

तैसे जगत है आत्मा में, कनक में भूषन यथा ।
 नीर माही लहर जैसे, सीपी में रूपा तथा ॥

आकार दृष्टि कोकि के, दुक समझ ले उस पार को ।
पार है दिखदार दिख में, देखि अजब बहार को ॥

हू नहीं रक्त नहीं श्वेत न काष्ण पीला । महाराज नहीं लोभा नहीं
आया है ॥ २ ॥ टे० ॥ जैसे जम माहीं वीक्षण नीला कलम ।
मह राज जनों तबू तनयाया है । धूळि धूम बह मेघ गगन नहीं जिमे
छिपाया है ॥ ऐसा है आत्म अव्युत्तर रूप तुम्हारा । महाराज
किए नहीं देह विकारा है, जो देखन में आवे सभी यह मूँठ
पमारा है ॥

शेर—

रहता सदा तुही एक रस, बूजे का तुझमें लेश ना ।
आरम्भ और परिणाम नाही, देश और परदेश ना ॥
सादी अनादि कोइ नहीं, सय कल्पना का अत है ।
तूही सदा मिश्रत रूप है, कोई समझे विरखा सत है ॥

कर्ता किया और कम सभी है मूँठा । महाराज जनों स्वप्न
की माया है ॥ ३ ॥ टेक ॥ यों होय जगत् का भँव, संत यह
कहते । महाराज बह मे घस ही गाई है ॥ नति नति कहि सज
तुम यह सैन सत्गाई है ॥ ये बारण्यू बैठे द्वार बस्या नहीं बार ॥
महाराज सभी मूँठी चतुराई है । पवि पवि यह पुराण करी जग
माहि टगाई है ॥

शेर—

कोई गुप्त से परघट कहै, परघट जो गुप्तानन्द है ।
 कोई ध्रुव से चलता कहै, सा चलता परमानन्द है ।
 वस्तु में कछु भेद नाहीं, कद्वन माहीं फेर ह ॥
 जैसे वन के पशू को, कोई बाघ कहे कोई शेर है ।
 कोई कहै ब्रह्म कोई कहे उसी को माया ॥ महाराज भेद तिसमे
 नहिं भाया है ॥ ४ ॥

—०—

३१ ख्याल (रंगती दून)

मत्त पड़े भरम के जाल ख्याल सुन मेरा । महाराज बात
 वेदोंने गाई है, तुही सच्चिदानन्द मभी तेरी रोशनाई है ॥ टेक ॥
 जब हुवा भर्म तो लगा खेल के माहीं, महाराज सुधी अपनी
 विसराई है । तरह तरह के रंग राग में सुरति लगाई है ॥ उस
 सूरत में मूरत का ही प्रतिबिम्ब ॥ महाराज बही आभास कहाई
 है । सोन करै करता बनिके माने मनमाहीं है ॥

शेर—

भर्म के वश कर्म करि, फिरता है माया ढाट में ।
 वो अविद्या होके तेरे, मारे, सिर की ढाट में ॥
 तू खुशी करि मानता, लगता विषय की चाट में ।
 अजब नभा चीज को, देखन लगा है हाट में ॥

मी० ॥ इस सभी बीज का बीज नजर नहीं आये, महाराज बिजब
 बिदु पिरे मुझाई है ॥ १ ॥ एक मुन्नमीत पर बिज रंगे न
 मारै, महाराज बिना कर छिछा बिसेरेने । पोये से न मिट मारता
 नाहीं सेरेने । यों भ्रम बरा होकर फंसा सत्य माने है । महाराज
 कर है कम जो बतनाई । छुटन का भी नाहे, मगर बाही में
 लक्ष्मणाई ॥

श्लोक —

निरयम में धर्म समझकरना जो छोड़े कर्म को ।
 धर्म धर्मी से जुड़ा सो, मानता है धर्म को ॥
 देश काठालीत आत्म, देखता क्या धर्म को ॥
 पर को अपमा जानता सब कोकि सीनी धर्म को ।
 मी० ॥ यों सम कोकि के फिरा मारा मारा, महाराज दुप
 गच्छत के नाहीं है ॥ २ ॥ आपदान के ज्ञान बिना बग मास ।
 महाराज सर्व रज्जु में परकासे ॥ रज्जु ज्ञान से मर्य सभी बह बाही
 में मास ॥ जा ज्ञानते उपजत है जा नामे महाराज ज्ञान दोष
 ही मिटिजाई ॥ दूठ ज्ञानते लखर का अय होबत है न्यारी ॥

श्लोक —

पाप पुन्यों से अलहिदा, कृष्ण गीता में कहा ।
 अज्ञान बरा हो जीव, य खुद आप सकट सब रहा ॥
 वाशिष्ठ मैं आराम से परमग ऐसा बख रहा ।
 अज्ञान अपने आपके से, बुरा हो नर अल रहा ॥

मी० ॥ यह विश्व सभी पुत्रने का है विस्तार । महाराज देख
अनुभव के माहों है ॥ ३ ॥ जो सत चित आनन्द व्यापक ब्रह्म
कहावे । महाराज वेद नित अमेद कहि गई ॥ नेति नेति कहि थाकी
श्रुति नहि उसकी थाह पाई ॥ फिर कौन अलहिदा शामिल किस
को कहिये ॥ महाराज भेद की गंध नहीं राई ॥ ज्यों बंध्या का
पुत्र किसी ने देखा है नार्हा ॥

शेर—

चेतन निरमल शुद्ध है, सो कभी छिपता नहीं ।
सर्व का परकाश है, वह सर्व में छिपता नहीं ।
आनन्द सुप्तानन्द का, वह प्रकट में जाता नहीं ॥
‘एक रस वह बस रहा, पकड़े से कहीं आता नहीं ।
मी० ॥ है स्वयं सच्चिदानन्द नहीं कुछ करता, महाराज समक्ष ध्रुव
वात जनाई है ॥ ४ ॥

—०—

अथ वेद शास्त्र पुराणादिकों का सार (कविस पर्व सी)

३२ कवित्त

ईश इच्छा अनुसार, पाया विष्णु को अधिकार । सोतो रचता
ससार, नाना भाति कर पेखिये ॥ मही बाढ़त है भार, तब
धारत औतार । धर्म की बाधत कार, पाप सब छेदिये ॥
कहीं शूकर कहीं कच्छ, कहीं लक्ष औ अलक्ष, कहीं पर घट ही

लेखिये ॥ दुष्टन को मारिहारे सतन के काज सारे श्री
गुप्तरूप धारे, वह अपरज देखिये ॥ १ ॥

बोहा—

नामा बिधि कीछा करै, जिस का चार न पार ।
हानी होने धर्म की, तब विविध दोष बीतार ॥

३३ कवित्त

अब राम रूप धार्या, प्रथम ज्ञान को संभाष्या । गुरु वशिष्ठ
पधार्या, राज समा में आयके ॥ विरवादिन तहाँ आये,
अब राजा हरपाये । तहाँ राम को बुलाये, प्रथम ज्ञान को सुनाने
के ॥ बह श्रुती के सुधारे, सिखा स्वयंवर पधारे । जहाँ
वीर्य धनुष मारे, मान मूर्खों के फटाने के ॥ हरी भक्तों की
छरन, पूज्यो राज को परन । किया सिया की वरन, पहुँचे अवध
में आय के ॥ १ ॥

बोहा—

राम रूप को धारि के, कीन अवधुत काम ।
भक्तीवश है राज की, परयो रामजी नाम ॥

३४ कवित्त

परि जन को पयाना, जहाँ सिया को पुराना । सुमीष को
निबाना, दुष्ट बाजी को पधार्या है ॥ बन्धर छेप को फटाना,
समू मागर पै संभाया । यदि लंका को धाया दक्षशील को
विजाना है ॥ राम किय सभीकाज, फरि आव कियो राज ।

बाँधी धर्म की मर्याद, सब प्रजा को सुखाय्या है ॥ किये सब
ही शुभ काम, फेरिगये निज धाम । जहाँ पाय के आराम, सब
श्रम को निवाय्या है ॥ ३ ॥

दोहा—

भार उतारयो धरनि को, बाँधी धर्ममर्याद ।
परघट किया गुण कर्म को, जिसको गावैं साध ॥

३५ कवित्त

फेरि मथुरा में आये, वसुदेव घर जाये । पुत्र तन्द के कहाये,
रहे गोकुल में पाव के ॥ धानी हुई जो अकाश, जाने कियो
परकाश । ऊपज्यो त्रास, जब कंस मन आय के ॥ मता कस
ने उपाया, जब हुकुम सुनाया । सभी मंत्री बुलाय मारें बाल कोने
जाय के ॥ प्रथम पूतना पधारी, सोतो खैंचि खैंचि मारी ।
दैत्य आये कपट धारी, सब राखे हैं संहार के ॥ ४ ॥

दोहा—

रामकृष्ण सीला करी, जाय बने गोपाल ।
कंस बेशी चाणूर से, हने दुष्ट भूपाल ॥

३६ कवित्त

राम औ गोपाल, लीला कीनी सब बाल । मारे धरा के
भूपाल, और दुष्ट जो संहारे हैं ॥ किया जल दीव चास,
पूरी भक्तन की आस । कुरुचेत्र प्रभास कौरव यादव सध मारे

हैं ॥ ताम्बो धरनी को मार, ऐसे कियो है संहार । फेरि
 धाय सोये नार निज धाम में पधारे हैं ॥ जब होखी है
 अनीसी तब होय सह रीती । ऐसी ईश्वर की मीठी, पावे सब
 कोई हारे हैं ॥ ५ ॥

बोहा—

अर्जुन उद्धव बिहुर को, स्वर्य बताया ज्ञान ।
 काज किये मन भावते, प्रसु पहु चे निज धाम ॥

—०—

३६ कवित्त

कारण जीवों के कस्याण गुण कर्म भक्ति ज्ञान । जाने कियो
 है विद्यमान, परगट करिके दिखायो है ॥ अष्टा वस जो पुजन
 किये व्यास भगवान । महा भारत के मार्हि, बिस्तार से बतायो है ।
 वेदमें जो कौंड लीन, स्मि सब बीनि बीनि । भक्ति कम
 के अघीन, निज ज्ञान की सुनायो है ॥ बानी बैसरी अपार,
 जाको सही बार पार । सेव शुधि मान सार, कम व्याप्तो
 बनायो है ॥ ६ ॥

बोहा—

मिगमागम इतिहास, औ अष्टादश पुराण ।
 कई जो कर्म उपासना, हम सबको फल ज्ञान ॥

ज्ञान बिना मुक्ति नहीं, यह तू निश्चय जान ।
 वाजै डंका वेद का, सबसे प्रबल प्रमान ॥

—०—

३७ कवित्त (निष्काम)

तिस ज्ञान के ही हित कहे साधन अमित । सुनि लीजै कर
 के चित्त, कहैं तिनको बखानि के ॥ फल कामना का त्याग,
 कीजै बिधौ अनुराग । याते छुटै सब वाग रहै मलदोष हानि के ॥
 ठे वासना अपार, अंत करण के मंझार । ताको भयो
 तिरस्कार, मल दोष गया निश्चय लोजिये जानि के ॥ निष्काम
 को यह फल, जाते दूर होवे मल । मन होत है अचल वृत्ति ध्येया
 कार तानि के ॥ ७ ॥

सोरठा—

वृत्ति ध्येयाकार, चलता मन तब स्थिर रहे ।
 पड़ी ध्यान परकार, ध्येयाकार मन जब गहे ॥

—०—

३८ कवित्त (निष्काम)

अब कहत उपासना को, दूरि करे वासना को मेटे भव-
 वासना को, नाता जग तोड़ती । मनवाह्य वृत्ति धावे, तिन्हें
 फेरि कर लावे । निज तत्व जय पावे, विषयों ते यही मोड़ती ॥

कहीं जाय के इकान्त, करे ध्येयहु को चित्त जब पाने
 कष्टु रंत, सब ध्यान हु में जोड़ता । जैसे भारि धूमिपारी
 पर पुरुष वृत्तिपारी, तैस जानो अभिपारी, वृत्ती ध्येयहु को
 जोड़ता ॥ ८ ॥

बोधा—

धृष्टी अन्तःकरण में, होवे ध्येयाकार ।
 भाये मग्न विषेय सब, अब कहैं विवेक विचार ॥

—०—

३६ कवित्त (विवेक)

सब साधन में सरदार, सब मर्ये का सिंगार विवेक को
 विचार, पावे सत्पाऽसत्य पेक्षिये । आत्म अभिनाशी, सब
 जगत् बिनाशी, छोडो सब सुख राखी, सारा जगत् सब पेक्षिये
 ॥ यह जेष्ठ अब भावे, संग अनुजों को छोडो अभिवेक्य को
 छोडो, पाको मूर्खि मति धुक्खिये । जब जाने निर्याऽनिर्य,
 सब होयत है विद्य सुनि कीजे कर के विद्य, सोतो परम
 विरापिय ॥ ९ ॥

बोधा—

लक्ष्य कहा विवेक का, सो तू निरवय धार ।
 विगाडे काज अनादि के, पल में देत सुधार ।

—०—

४० कवित्त (वैराग्य)

दूजा भ्राता जब आवे, तव रोष को दिखावे । सब मूंठा ही घटावे,
दृष्य जाल को दिखाय के ॥ इच्छा त्यागने की होवे, लोक
वासना को धोवे । गत हुये दिन रोवे, बृथा आयु को गवाय के ॥
जाने जानते थे सच्चा, सो तो पायो अतिकच्चा, सब भूटे नाच
नच्चा, वामें मय्यो धाय धाय के ॥ यह जगत जाल तजौं,
निज रुपही को भजौं । अवसाज यही सजौं, गाऊँ राग निज पाय
के ॥ १० ॥

दोहा—

यह सरूप वैराग का, जो कोइ लेवे जान ।
फिरि पाको धारन करै, तब करै बंगि कल्याण ॥

।—०—

४१ कवित्त (उपरती)

सोजो मैया है उपरती, सो तो करत है निबरती । धारि लेत पट्,
देत विषयों ते हटाय के ॥ मन इन्द्रियहु को तोड़े, नाहीं
विषयन में जोड़े । वेद गुरु अद्धा लोड़े, समाधान को ठहराय
के ॥ और साधन जो कर्म, सब जानि लेवे भर्म । जाने
विषयों को मर्म, भाजे विषयत धाय के ॥ निज परनारी,
सब लगत है खारी । ऐसी धारना को धारी, द्वैत दिये हैं उझाय
के ॥ ११ ॥

धर्मी माय के इकान्त, करे ध्येयदू को चित्त अब नरे
कष्ट उंच, सब ध्याम हू में जोड़ता । जैसे तारि अमिषारी
पर पुरुष बलिधारी, तैसे जामो अपिकारी, वृत्ती भेद
सोड़ता ॥ ८ ॥

श्लोक—

धृष्टी अन्त करन में, होवे श्रेयाकार ।
माये मल विषये सब, अब कहैं विवेक विचार ॥

—०—

३६ कवित्त (विवेक)

सब साधन में सरदार, सब नरों का सिंगार विवेक को
विचार, पावे सत्वाऽसत्य देखिये । आत्म अविनाशी, सब
अमल मिनाशी छोडो सब सुख राखी, सारा जग सब पंखिन
॥ यह जेष्ठ जब आवे, संग अनुजों को हाने अविनेकता से
आवे, धाँको मूँछि मति देखिये । जब आते निर्याऽनिर,
तब होवत है द्विच सुनि खीजे कर के चित्त, सोतो परम
विरोधिये ॥ ९ ॥

श्लोक—

साधण कहा विवेक का, सो तू निश्चय धार ।
पिगडे काल अमादि के, पक्ष में देत सुधार ।

—०—

तब मसि गावते ॥ ताको सोधन बतावे, वाक्य अर्थ को
छुटावे, वृत्ति लक्षणा ठहरावे, फेरि लक्ष को लखावते ॥१३॥

दोहा—

तत्त्वमसि आदिक वाक्य जो, सुनना करके कान ।

इस स्थल के बीच में, येही सरधन जान ।

—०—

४४ कवित (मनन)

श्रवण किये हैं वचन, कीजे मन से मनन । ओष्ठ वाक्य को हलन,
या में रंचहु न देखिये ॥ युक्ती भेद की है बाधक, और अभेद की
स्वरूप स्वरूप की साधक, बार बार ताको लेखिये ॥ प्रमाण
औ प्रमेयगत, भावना असंसत । श्रवण मनन से होवे गत, यह
निश्चय करि पेखिये ॥ तजे मूरखों का संग करे होय के असंग ।
लागे श्रवण को रंग, पावे पद जो अलेखिये ॥ १४ ॥

दोहा—

मनन इसी को कहत हैं, मन से करे विचार ॥

सोचे सत्य असत्य को, खँचि गहे निजसार ।

—०—

४५ कवित (निदिध्यासन)

वृत्ति धारा ज्यों बहावे, सब ब्रह्म में ठहरावे ये निदिध्यासन कहावे,
खोवे विपरीत भावना ॥ वृत्ति उठत सजानी, दूर होवत

बोला—

तीजा साधम खपरती, सोई बट् परकार ।
जब याको धारम करै, तब कुछ देल बहार ॥

—०—

४२ कवित (जिज्ञासा)

बहुर्ष जिज्ञासा है भारी, जाने इच्छा खपजाई करे ओष की छाँई
आशा सुखकी छाया के ॥ जन्म मरन दुख भावे ज्ञान
मुक्त पावे । जब शांती चित्त भावे तोहि कहत सुनाव के ॥
गुरु ज्ञानदाय पास, जाब करिके उजाह । तेरी पूरे सब धाम,
कहे ज्ञान समझाय के ॥ अब कीजै यही काम, होय तब
में आराम । पावे सुखहु ओष धाम, रहे जह में समाव के ॥१७॥

बोला—

जिज्ञासा बौधो कछो, निश्चय कर मन भारि ।
सुख की करता याचनी, दुख को बोधे भारि ॥

—०—

४३ कवित (श्रवण)

कहु बर कहै ध्यान निज आत्म स ध्यान । ऐसे गुरु रहे ज्ञान,
मिअ जह को बतावते । ऐसे सम्यग् परिचाने, सेवा तिसी
की छन । जब दया दृष्टी जाने, मुग तब को सुनावते ॥
वाक्य बटों मोझा मुख्य कहे हैं जो पार । कर्ते तिन को उबार

४७ कवित्त (जीवन मुक्ति)

वेद कहे याको ज्ञान, सो तो प्रबल प्रमान । हुये पुरुष जो शंकर,
आदि सब गायी है ॥ याते होवत मुक्त, यह पाय के वखत ।
मिथ्या भासै यह जगत, जाको सच्चा जानि धायो है ॥
जीवनमुक्ती जो कहावे, भेद भ्राती को उड़ावे । पुनरावृत्ती को
मिटाने, एक ब्रह्म मन लायो है ॥ छूटे धारना औ ध्यान,
पाया पद जो महान् । सब ज्ञान औ अज्ञान, ब्रह्म—नीर—में
बहायो है ॥ १७ ॥

बोधा—

यह जीवन मुक्ति कही, दृजी कही विदेह ।
स्थित है निज रूप में, छूटि जाय जब देह ।

—०—

४८ कवित्त (विदेह मुक्ति)

कही मुक्ती जो विदेह, सो तो शगड़ों का रोह । कीजे कौन से
सनेह, नाना भाति कहि रोवते ॥ कोई दोऊ को सुनावे, एक
जीवत बतावे । कोई ईश्वर में मिलावे, कोई शुद्ध ब्रह्म पोवते ॥
कोई कर्म से बतावे, कोई ध्यानहू ते गावे । कोई वासना मिटावे
कोई शिला पत्थर जोवते ॥ कोई लोकों में बतावे, कोई कहे
लौटिआवें । नाना शगड़े मचावे, पीर पंक माहिं धोवते ॥ १८ ॥

विआली यही करो विन राखी, मन फरि फरि छावना ॥
 वृत्ति होवे बड़ाकार उड़े वासना की छार । तब देखना बहार,
 जो महाम् पद पावना ॥ वृत्ति होवे परिपक्व, धीर सख में
 तब्य बामें कछु नहीं शक्य, जो समाधी कहे गावना ॥ १५ ॥

बोधा—

निदिध्यासन अथवा मगन, तीनों बसते ज्ञान ॥
 तेहि पर अवश्य पधारते, मूपति निरवय ज्ञान ।

—०—

४६ कवित्त (ज्ञान)

बड़ो ज्ञान का सधारी, तेगा हाथ जियो भारी । 'अहं-महं'
 छिछकारी, करी, बल विष जाय के ॥ वृजो राख बा अज्ञान,
 सो वो सबस मैदान । छूटे ज्ञानदू के बान, घोषा बात्सा है पयाव
 के ॥ अज्ञान बल मारे बासे ज्ञान के जगारे । होन समा
 अयमय करे, निव अरुल जमाय के ॥ पाया राज जो गुप्त
 द्रुप जीवत मुक्त । तीनों काय मेंना जगत्, कहे एक ब्रह्म बड़ मति
 मति गाय के ॥ १६ ॥

बोधा—

जीव नहीं तू ब्रह्म है, अविनाशी मिरवान ।
 पजे बंटोरा येद का, कहें इसी को ज्ञान ॥

—०—

कहानी, कछु मनन धरत हैं ॥ जान्या आपको असंग, चढ़ै
काहू का न रंग । जाने जीत्यो अति जग, सो तो मार्यो ना मरत
है ॥ २० ॥

दोहा—

काल मगारे शीस पै, डंका ज्ञान लगाय ।
सब कल्पित निजरूप, में विचरत सहज सुभाय ॥

—०—

५१ कवित्त (पूर्वोक्त लक्षण)

कभी तीर्थों में जावे, कभी मरुभूमि आवे । कभी भोजन
अतिखावे, कभी भूखों ही रहत है ॥ राखै काहुसे ना काम,
रहे दिल में आराम, एक आत्म में धाम, निजरूप में चरत
है ॥ करने योग किया काज, तजो जगत् की लाज । मिथ्या
जाने सब राज, स्वयं राज को करत है ॥ देह इन्द्रिय अरु
मान, मन रहत है दीवान, बुद्धि नारी है महान, चित् चितन
करत है ॥ २१ ॥

दोहा—

अहंकार सब काज को, देवे तुरत संभार ।
मन दीवान के हुक्म से, खड़ा रहे दरबार ॥

—०—

५२ कवित्त (पूर्वोक्त लक्षण)

जपै ईश को न जाप, मिटा भेद भरम पाप । स्वयरूप चिदाकाश

बोधा—

कोई समसह्य च्यपमानते, कोई कर्मसमकचपबाद ।
आगम मिगम पुगम का, सार गढ़े कोई साध ॥

—०—

४६ कवित्त (जीवन मुक्तों का व्यवहार)

कहे जीवन मुक्त, तिनके छछरण व्यक्ताव्यक्त । नहीं विषयों में
आसक्त, सो तो साज माना साजते ॥ कभी कटी में लंगोटी
लिये हाथ माही सोटी । कभी सोरी ना लंगोटी, नंगे ही
बिरुजते ॥ कभी ध्यान को छाये, निजरूप में समते,
कभी रूप मन छाये, कसु छाज नहीं छजते ॥ कभी ठग
को विचारें कभी वाक्क उधारें, कभी मौन ही को धारें, कर्म
सिंह सम गजते ॥ १९ ॥

बोधा—

तिनके छछरणको लखें, जिनको जान्या छछ ।
आप्य अर्थ को त्यागि के, निर्मय विचारें दख ॥

—०—

५० कवित्त (पूर्वोक्त लक्षण)

आमम वर्य नाही अति कुछ धर्म नाही । मम को परन मर्य
स्वत ही चरत हैं ॥ कोई कहे जीवन मुक्त, कोई विषय
आसक्त । ठगि लाये सारा जगत, माना नेप ही को पारते
कोई जाने ठग, शानो वास बोले भीठी बानी । कुन सब ध

कहानी, कछु मनन धरत हैं ॥ जान्या आपको असंग, चढ़ै
काहू का न रंग । जाने जीत्यो अति जग, सो तो मार्यो ना मरत
है ॥ २० ॥

दोहा—

काल नगारे शीस पै, डंका ज्ञान लगाय ।
सब कल्पित निजरूप, में विचरत सहज सुभाय ॥

—०—

५१ कवित्त (पूर्वोक्त लक्षण)

कभी तीर्थों में जावे, कभी मरुभूमि आवे । कभी भोजन
अतिखावे, कभी भूखों ही रहत है ॥ राखै काहुसे ना काम,
रहे दिछ में आराम, एक आतम मे धाम, निजरूप में चरत
है ॥ करने योग किया काज, तजी जगन् की लाज । मिथ्या
जाने सब राज, स्वयं राज को करत है ॥ देह इन्द्रिय अस
मान, मन रहत है दीवान, बुद्धि नारी है महान, चित् चितन
करत है ॥ २१ ॥

दोहा—

अहंकार सब काज को, देवे तुरत संभार ।
मन दीवान के हुकूम से, खड़ा रहे दरबार ॥

—०—

५२ कवित्त (पूर्वोक्त लक्षण)

जपै ईश को न जाप, मिटा मेद भरम पाप । स्वयरूप चिदाकाश

कहाँ आवना न आवना ॥ रखे काहु से न काम, मस्त रह
 आठेयाम । रहे आत्मा आराम, जो अष्ट भोग व्यर्थ ॥
 कभी काट भी बिछोना, सम मिट्टी और सोना । मिलै पत्त भी
 खेना, मानन्द गीत गायना ॥ माने काहु से न रांक, रहे
 राग होव रंक । रहे सदा निरांक दुई एक बख भावना ॥ २२ ॥

बोधा—

काख कर्म फांसी कटी, बिचरत है मिर्दव ।
 तिन की गति कैसे लखे, जग-मानमोहिपा बिंद ॥

५३ कवित्त (पूर्वोक्त लक्षण)

कोई कहे यह भ्रष्ट, क ई मानते हैं इष्ट । सदा मनमें संतुष्ट,
 पाको हर्षे नही शोक है ॥ कहीं पूसते हजार, कहीं हते हैं
 बिखर कोई नही मित्र पार, कहु रोप नही रोप है ॥
 कभी मांगते हैं भीक, कहीं बेव क्षम सीक । कभी बोले ना अर्क,
 विक्षेप शक्ति रोप है ॥ परमार्थ हट्टी मार्हि, तूखमूख कोई
 नहि व्यवहार हट्टी मार्हि, सम्य तूखा का ही लेख है ॥ २३ ॥

बोधा—

मूखा तूखा प्रारब्ध, स्वय स्वस्व में नहि ।
 अन्य दृष्टि करके कहीं वेद शास्त्र के मार्हि ॥

५४ कवित्त (पूर्वोक्त लक्षण)

तत्त्व ज्ञान मनोनाश, उड़ी वासना की वास । जब होत है हुलास,
 तिन तीनन को पाइ के ॥ याते होवे जीवन मुक्ति, छूटे सब
 ही आशक्ति । छावे दिल पै विरक्ति, वेद कहे नित गाय के ॥
 समुझे वेद तत्त्व भेद, जाते दूर होवे खेद, आप जानत अछेद,
 सुनो मन बुद्धि लाय के ॥ जाको खोजने को जाये, सो तो
 कहीं नहीं पाये । अंतर वृत्ति क्यों नहिं लाये, बाह्य मरै धाय
 धाय के ॥ २४ ॥

दोहा—

जो समझे इस रमज को, मिथ्या बंधरु मोख ।
 वेद कहे नित टेरि के, मन अपने में जोख ॥

—०—

५५ कवित्त (समाप्ती)

पाच और बीस कहे, कवित्त पचीस । सम्बन् एक सौ उन्नीस,
 मुनी सिद्धि कहि गायो है ॥ कहा वेद तत्व सार, कोई
 समझेंगे थार । कहा जानत गवार, जाने विषय मन लायो है ॥
 यामें साधनश्री ज्ञान कहे, जीवत विदेह भये । लक्षण तीहूँ के
 कहे, काज आपनो बनायो है ॥ ऐसा साज्या जिनें साज,
 पायो चक्रवर्ती राज । रहे सुख सो विराज, निज रूप में समायो
 है ॥ २५ ॥

बोहा—

अष्टादश प्रस्थाम ओ, कहा सा निरूप्य जान ।
साधन तो सब फल हैं फल हैं सबके ज्ञान ॥
कवित्त पथीसी म कछो, सबको छुदम सार ।
पा को पढ़ि धारम करे, कहे तत्त्व निरधार ॥

इति श्रीकवित्त पथीसी समाप्तम् । छुमनस्तु ।

—०—

५६ राग वगला

बंगला खूब समान्या है, बहुत करीगर करतारा । टिका
पांच रंग की ईंट छगी है, सात-धातु का गारा । दिन औअर
साउ सब फेरे, नख अिख छाग्या प्यारा ॥ १ ॥ निज माया का
काट रख्या है, नाना रंग अपारा बाट बाट बोगले गसियाँ,
बिच में छो बजारा ॥ २ ॥ इस बंगले में बाग छया है मन
माझी रखवारा, साढ़े तीन करोक पूछ हैं, सिद्ध रही मजब
बहारा ॥ ३ ॥ करोक बहचर मवियां बहती छूटि रही जलपाय ।
अन्त करण अगाध सरोवर भुत्ती छुटै पुबारा ॥ ४ ॥ इन बान्ने
में रास रख्या है, माना राग अपारा । अनद्व रास होठ दिनछी
सोहम सोहम् सारा ॥ ५ ॥ इस बंगले में बाजे बाजे, छठ रही हैं
हंकार । बोलक शांस बज दरिमुनिया, शिखरही स्वास सिवारा
॥ ६ ॥ पाजे तीन बजाय रहे हैं स्वर भरु ताळ निकारा । पांच
पथीनों पातर नाचें दलित देखन हारा ॥ ७ ॥ तीन छोक बंगले के

अन्दर, नाना जगत अपारा ॥ गुप्त रूप से आप विराजे, सबका
जानन द्वारा ॥ ८ ॥

—०—

५७ बंगला

बंगला रच्या अविद्या जाल, किया है कारीगर कम्माल ॥

इस बंगले की तीन अवस्था, वृद्ध तरुण और बाल ॥ ताके माहिं
बहुत मन लाया, कुछ नहीं रही संभाल ॥१॥ जन्म हुये से
जन्म्या माने, मरने से निज काल ॥ तिसके तदाकार हुई वृत्ति, भूल्या
अपना हाल ॥२॥ मात पिता भ्राता सुत दारा, इनके लागि लिया
नाल ॥३॥ माम धाम यह देश हमारा, और सब ही धन माल ॥४॥
भोगन काल अकाज करत है, रहा देह को पाल ॥ मैं मेरे में भगन
हो रह्या, यम करसो बेहाल ॥५॥ तेल फुलेल लगावे तन में, धो
धो बाहे बाल, यम के दूत आय के पकड़ें, चिमटो छींचें
खाल ॥६॥ वृद्ध हुआ नहिं गई दुर्बुद्धी, नाचत देदे ताल ॥ विषवत
विषय फलन को खावै, चढा मौत की डाल ॥७॥ टूटी जाड नाड
लगी हालत, तौ भी करै न टाल ॥ भोगों निमित्त आसन करता
है, पडा काल के गाल ॥८॥ गुप्त रूप को भूल्या भूरख, लगी के
भूटे ख्याल ॥ जैसे भूप स्वप्न के माहीं फिरै कगाल ॥९॥

—०—

५८ बंगला

भूलि गया बगले से मिलि बार, क्यों नहीं करता तत्त्व विचार

॥टे॥ जग से बंगले में मन छाया तब से गया सुधार । भाग्य रूप
 बंगले को जाम्ना, भौतिक मूल विकार ॥१॥ बगला भीर विगत
 रहता, बंगला बारम्बार । बंगला साइं तान हाथ का, तेरा रूप
 जपार ॥२॥ बंगला तो जड़ पथ मूल का, बोल रहा साकार । तेरा
 रूप अरु रेख नहीं है, सुख चेतन निराकार ॥३॥ बंगला तो परिचित
 परिणामी, भारत पद विकार । सुख तो सब एक रस रह्य,
 बंगले का आधार ॥४॥ सुख तो सय रूप अविनाशी, करके इत
 विचार । बंगला तो यह असत रूप है, फल फल में है भार ॥५॥
 सुख तो चेतन रूप निराशे, सब प्रकाश आधार । बंगला तो
 परछट लज दीने, मूरख होत सुधार ॥६॥ सुख तो आत्म रूप
 रहित है, नहीं इच्छा नहीं भार । राग दोष का घोंसल बनावन,
 बंगला दुःख अंगार ॥७॥ सुख तो रहता गुप्त रूप ते, बंगला
 दरम संभार । सुख बंगले का रहनेवाला, बंगले का सरदार ॥८॥

—८—

५६ बंगला

बंगला करि जाके लाखी, यामें करत बहुत कुपाखी ॥ ठक न
 स्नेह केस यह मोटिस भाया, दुःख सुभाषा वाखी । बरपन में
 मुक्त देल पियारे, पत्नी अनामी काखी ॥१॥ दुःख पुराण बंगला
 तेरा, उठि गई है सब छाखी । नास पास में छाया बगीचा, घोंसल
 चलेगा माखी ॥२॥ जग आदिक के भावें सिपाही, अजब देत
 निग्रही । एक पक्षी के छाल नाजिय, रिखत चले न पाखी ॥३॥

कुटुम समेत निकाला जावे, कहा आज क्या कालो । सबही दखल
छूटि जाय तेरा, खुलि जाय कबो ताली ॥४॥ तुझको प्रकड़ करेंगे
आगे, मारें कलेजे भाली । हाहाकार पड़े जब कूये, देवे काल को
गाली ॥५॥ घड़ी पलक का लेखा लीजे पर घट होहि कुचाली ।
बालिस्टरी रिश्बत तहाँ तेरो एक सके नहिं चाली ॥६॥ जोर जुलुम
तेरा क्या चलता, मारे राबण वाली । काल बली से कोई नहिं
बचता, हालो और मुवाली ॥७॥ गुप्त रूप को जान्या नाहीं, पढा
अविद्यावाली । यह सब मूँठा खयाल रचया है, तुह देखन वाला
खयाली ॥ ८ ॥

—०—

६० बंगला

अब तुह तज बंगले का सग, करके सन्तो का सत्सङ्ग ॥८६॥
तिरने को है सत् सङ्ग भारग, डूबन कोहै कुसङ्ग । हरि की भक्ति
साधकी संगति, लगे हरी को रग ॥१॥ जिस बङ्गले को स्थिर
जाने, होवे एक दिन भग । विवेक वैराग के शस्त्र बांधो, खूब
मचाबो जंग ॥२॥ अवतो संग विषयों का त्यागो, बहुत किया इने
संग । लोभ मोह के पड़ा फिटारे, जैसे मस्त मुजंग ॥ ३ ॥ विषय
रूप अग्नी ने दाहा, तन मन सत्रहो अङ्ग, आपही आप आय के
गिरता, दीपक माहि पतङ्ग ॥४॥ जैसे मीन मस के लालच,
भँसि जाय कुडी संम । तैसे जीव विषयों में बंधता, पाय मूर्ख

॥टेका॥ छव सं बंगले में मन छाया तब से मया खुबार । भास रूप
 बंगले को जाम्ना, मौखिक भूत निकार ॥१॥ वनता और फिफव
 रहता, बंगला बारम्बार । बंगला साहे तीन हाथ का, तेरा रूप
 अपार ॥२॥ बंगला तो यह पंच भूत का, वीर रहा साकार । तेरा
 रूप बर रेखा नहीं है, तुझ चेतन निराकार ॥३॥ बंगला तो परिचित
 परिचामी, भारत पद बिचार । तुझो सदा एक रस रस, बंगले
 का आधार ॥४॥ तुझ तो सच रूप अविनाशी, करके रेत
 बिचार । बंगला तो यह असत रूप है, फल पल में ही बार ॥५॥
 तुझ तो चेतन रूप निराजे, सब प्रकाश आधार । बंगला को
 परमट जड़ बीले मूरक होत खुबार ॥६॥ तुझो आत्म रूप
 रहित है, नहीं इच्छा नहीं भार । राग दोष का धोष भक्तवद,
 बंगला दुःख अगार ॥७॥ तुझ तो रहता गुप्त रूप ते, बंगला
 हरय संभार । तुझ बंगले का रहनेवाला, बंगले का सरदार ॥८॥

—०—

५६ बंगला

बंगला करि बाँधे लाखी, धामें करत बहुत दुपाम्नी ॥ ठेक न
 स्वेत केश यह नोटिस आबा, हुजूम सुनाया बाँधी । दरपन में
 मुख देख पियारे, जड़ी अबागी काँधी ॥१॥ हुमा पुराना बंगला
 तय, उठि गई है सब छाँधी । आस पास में छम्मा बगोपा, बेपर्हि
 चलेगा माँधी ॥२॥ जब माझिक के आवें सिपारो, अजवा देत
 मिझझी । एक पक्षी के छाँक होजिय, रिखत बसे न बाँधी ॥३॥

कथा कीर्तन यहि गीता का पाठ । सर्व रूप परमेश्वर जानो सब
कुछ विश्व विराट् ॥ ८ ॥

—०—

६२ बंगला

ज्ञान जय सतगुरु से पाया । सभी बगले का भर्म उड़ाया ॥ १ ॥
तीन काल नहीं हुये ब्रह्मा में, द्वैत कहीं से आया । जो हीखन
जानन में आवे, सब चेतन की छाया ॥ १ ॥ नेति नेति कह देव
पुकारें, सत गुरु ने समझाया । व्यास वशिष्ठ सनकादी शुकजी,
दत्त भरत वामदेव गाया ॥ २ ॥ जो कुछ यह दीखन में आवें
पिंडपान कर काया । गंधर्व नगर स्वप्न की सृष्टी, खोज कछु नहीं
पाया ॥ ३ ॥ मिथ्या सर्प रज्जू में जैसे, काटि कोई नहीं खाया ।
तैसे जगत आत्मा माहीं, कहीं से चलिके आया ॥ ४ ॥ शुक्ती
माहीं रुपा भासे, नाकहि मोल बिकाया । ठुठ के माहीं चोर
कहत है, कहो किसका भाल चुराया ॥ ५ ॥ गगन माहि जिमि
नीला भासे किसने रंग बढ़ाया । आत्म एक अद्वितीय पूरन, कैसे
जगत कहाया ॥ ६ ॥ जोब ईश का भेद भासता, याही जानो
माया । सोवत भरम जाल है भूठा, काहे में मन लाया ॥ ७ ॥
गुप्त भेव सत् गुरु से पावना, कोई न जन्मी जाया । सदा असंग
एक रस आत्म, कभी न काल ने खाया ॥ ८ ॥

पर-सङ्ग ॥५॥ नीच सुझो मीच पावता, लेत कमल की गन्ध ॥
 करी देख कर पड़ा छात में, मूरख मूढ़ मर्तग ॥६॥ जैसे बरिह
 वैन बजाई, राग सुनाया भंग ॥ सरबन इत्रिय के बस डे क,
 मास्पा जात कुरंग ॥७॥ तेरे ही यह जीव जस्य है, निरन
 भक्ति के संग ॥ गुप्त ज्ञान का गोता लखो न्हायो सातम गंग ॥८॥

—०—

६१ वगला

बंगले छाया बिपयों का ठान, एक दिन बैठि बलेगा काठ ॥ टेंका
 चारों हाते छुटि जाय तेरे, भगि जाय चाते काठ ॥ प्रणय पवत का
 पंखा छूटे, कन्ध होय सख बाट ॥१॥ धूम धाम जब मचे स्मर में,
 पुरी छटी जाम बाठ ॥ बोकोवार बीमान मुसहरी, मर्दि गये सेते
 बाट ॥ २ ॥ तकिन्हे दोसक और बिछौन, पढ़ पछड़ और काट ॥
 नंग हाथों पकड़ि लिया है, कटू न बांधा गाँठ ॥ ३ ॥ बस के बूट
 पकड़ि ले चाले बूते मारे टाँठ ॥ पीछे और कुनुडी आने, बाँध
 लिया सब बाँठ ॥ ४ ॥ हरि की मछी क्यों मरी करछ, उदरे
 ओपठ बाट ॥ राम नाम की बेनी बनाके यम की फौसी काट ॥५॥
 जिसको देखि भूखि रहा भूरख, यह सब मूँठा नाठ ॥ मछी बिना
 मुख लीमो काठ नहि, यम का बपतर जाछट ॥ ६ ॥ बगल
 भाव से हरि को सुमिरो ओकि बिपयों की बात ॥ प्रारब्ध जोग
 स करो गुणायो कपटी भगनो काठ ॥ ७ ॥ पहि मछी और

कथा कीर्तन यहि गीता का पाठ । सर्व रूप परमेश्वर जानो सब
कुछ विश्व विराट् ॥ ८ ॥

—०—

६२ वंगला

ज्ञान जब सत्गुरु से पाया । सभी धगले का भर्म उड़ाया ॥ टेक ॥
तीन काल नहिं हुये ब्रह्म में, द्वैत कहों से आया । जो दीखन
जानन मे आवे, सब चेतन की छाया ॥ १ ॥ नेति नेति कह वेद
पुकारें, सत् गुरु ने समझाया । व्यास बशिष्ठ सनकाधी शुकजी,
दत्त भरत नामदेव गाया ॥ २ ॥ जो कुछ यह दीखन मे आवें
पिंडग्रान कर काया । गंधर्व नगर स्वप्न की सृष्टी, खोज कछु नहिं
पाया ॥ ३ ॥ मिथ्या सर्प रज्जू मे जैसे, काटि कोई नहिं खाया ।
तैसे जगत आत्मा माहीं, कहों से चलिके आया ॥ ४ ॥ शुक्ती
माहीं रुपा भ्रसे, नाकहिं मोल विकाया । ठुठ के माहीं चोर
कहत है, कहो किसका माल चुराया ॥ ५ ॥ गगन माहिं जिमि
नीला भासे किसने रंग चढ़ाया । आत्म एक अद्वितीय पूरन, कैसे
जगत कहाया ॥ ६ ॥ जोव ईश का भेद भासता, याही जानों
भाया । सोवत भरम जाल है भूला, काहे में मन लाया ॥ ७ ॥
गुप्त भेद सत् गुरु से पावना, कोई न जन्मी जाया । सदा असंग
एक रस आत्म, कभी न काल ने खाया ॥ ८ ॥

६३ वगला

सजो अथ बंगले का अभिमान । तू तो दो दिन का महमान
 ॥ टेक ॥ सख भौरासी बगल दस, यष्टुव हुआ इरान । जहाँ गया
 छूँ भोगि बिपत्ती, कहीं न पायो आराम ॥ १ ॥ हरि की भक्ति
 साधु की संगति करि लेना यह काम । गुरु बेद में भट्टा करिनि,
 दिन का कहना मान ॥ २ ॥ पैरों से पालि तीरथ आना, क्या
 संतन है पाम । जैनों से दरशन करि हरिख, दावों से कर बन
 ॥ ३ ॥ बायक से हरिक गुन गगनो, धुंधी से कर ध्यान । हरि
 भजन में मन को छोड़ो, क्या सुनो कर अन ॥ ४ ॥ ल
 से पर स्वारथ को कीजे, धन सुपावर दान । जन्म गुरु की सब
 बियोबो, जासों पावे ज्ञान ॥ ५ ॥ जब माया के छुट्टे फँदते, फँसे
 यह निरबान । बार बेद पद शास्त्र कहते, अछा बस पुरान ॥ ६ ॥
 इस बिधि से जो काम करत है, जोह मान अपमान । द्वैत मान
 का बक्तर फटते, जब होवे कल्याण ॥ ७ ॥ गुप्त रमय को समस्त
 पिमारे, मत न्य रोह भजान । कास बली के छुट्टे फँदते, पुनर्जन्म
 दाय दान ॥ ८ ॥

६४ वगला

कार्तिक कर करमन की हान गहाय के पूर्य निरसक दान
 ॥ टेक ॥ अछ के गहाय न्याम नहीं है, अन्तर मैद्य जान । गुप्त

पात्र को सौ वेर धोवे, शुद्ध हुया नहि मान ॥ १ ॥ अन्तर की
 शुद्धी जब होवे, कर्म करे निष्काम ॥ वृत्त एकादसि गंगा न्हावे,
 ईश्वर का जप नाम ॥ २ ॥ सब साधान में शुद्धी करता, है
 आत्म अशनान ॥ जो कोई न्हावे, फेर न आवे सोवे चादर तान
 ॥ ३ ॥ कार्तिक न्हाया जभी सफल है, करै नित्य हरि ध्यान ॥
 मनोकामना पूरन होवे, मिटै चोरासी खान ॥ ४ ॥ मन में धारो
 कामना, लागी गोपिका न्हान ॥ अन्तरयामी घट घट व्यापक,
 पूर्ण करे भगवान ॥ ५ ॥ तिन की भक्ती के वश हूँकर, किये
 नाच अरु गान ॥ मुरली मधुर बजाई वन में, मटकत देवे तान
 ॥ ६ ॥ ऐसा न्हावना चाहिये, रीझत है भगवान ॥ जप
 तप वृत्त यह अरु पूजा, भक्ती के साधन जान ॥ ७ ॥ चारों
 साधन तिसरें होवे, चारों ही अगले पहिचान ॥ अन्तरंग यह
 आठो साधन, इन धिन होत न ज्ञान ॥ ८ ॥

६५ बंगला

बंगले पावे अविनाशी, अब तू कर के देख तलाशी ॥ टेक ॥
 बैठि एकाँत विचार करै, जोग से होय उदासी । तिस को दर्शन
 अवश्य देत है, कैलासन का वासी ॥ १ ॥ तीन देह कैलास के
 माहीं, है सब का परकाशी ॥ घट घट माहीं रटना रटि रहा,
 करै विलास विलासी ॥ २ ॥ एक बार हो दरशन वा का, कटे

६३ बगला

सन्तो अप्र बगले का अभिमान । तू तो दो दिन का मेहमान
॥ एक ॥ सदा बीरासी बगले देख बहुत हुआ बैरान । अहाँ गया
हाँ योगि बिपत्ती, कहीं न पायो आराम ॥ १ ॥ हरि की भक्ति
साधु की संगति करि सेवा यह काम । गुरु वेद में मछी करिते,
तिन का कहना मान ॥ २ ॥ पैरों स चलि तीरथ जाना, क्या
संनत के घाम । नैनों से बरसन करि हरिक्र, हामों से कर शान
॥ ३ ॥ बायक से हरिके गुन गणो, पुखी स कर ध्यान । हरि
भक्तन में मन की छावो, क्या सुनो कर जान ॥ ४ ॥ उन
से पर स्वारथ को कौजे, धन सुपातर शान । जन्म गुरु की सेव
बिठोना साधों पावे ज्ञान ॥ ५ ॥ जब माया के झुठे फँसते, पावे
यह निरखन । चार वेद बंदू शास्त्र कहते, भया वस पुरान ॥ ६ ॥
इस बिधि स जो काम करत है, जोड़ मान अपमान । द्वैत मत
का वपतर फाँटे, जब शान कस्यान ॥ ७ ॥ गुप्त रमज को समझ
पिमादे, मत ना रहे भजान । काळ बड़ी के झुठे फँसते, पुनर्जन्म
होय शान ॥ ८ ॥

—०—

६४ बगला

कार्तिक कर करमन की शान ग्हाय के पूगम निरमल ज्ञान
॥ एक ॥ जल के ग्हाये ज्ञान नहीं है, अमर मैद्य ज्ञान । सुण

पात्र को सौ घेर धोवे, शुद्ध हुया नहि मान ॥ १ ॥ अन्तर की
 शुद्धी जब होवे, कर्म करे निष्काम ॥ वृत्त एकादसि गगा न्हावे,
 ईश्वर का जप नाम ॥ २ ॥ सब साधन मे शुद्धी करता, है
 आत्म अशनान ॥ जो कोई न्हावे, फेर न आवे सोत्रे चादर तान
 ॥ ३ ॥ कार्तिक न्हाया जभी सफल है, करै नित्य हरि ध्यान ॥
 मनोकामना पूरन होवे, मिटै चोरासी स्नान ॥ ४ ॥ मन में धारो
 कामना, लागी गोपिका न्हान ॥ अन्तरयामी घट घट व्यापक,
 पूर्ण करे भगवान ॥ ५ ॥ तिन की भक्ती के वश हूँ बैकर, किये
 नाच अरु गान ॥ मुरली मधुर बजाई बन में, मटकत वेवे तान
 ॥ ६ ॥ ऐसा न्हान न्हावना चाहिये, रीक्षत है भगवान ॥ जप
 तप वृत्त यह अरु पूजा, भक्ती के साधन जान ॥ ७ ॥ चारों
 साधन तिसरें होवे, चारों ही अगले पहिचान ॥ अन्तरंग यह
 आठो साधन, इन बिन होत न ज्ञान ॥ ८ ॥

६५ बंगला

बगले पावे अविनाशी, अब तू कर के देख तलाशी ॥ टेक ॥
 बैठि एकांत विचार करै, जोग से होय उदासी । तिस को दर्शन
 अवश्य देत है, कैलासन का वासी ॥ १ ॥ तीन देह कैलास के
 माहीं, है सय का परकाशी ॥ घट घट माहीं रटना रटि रहा,
 करै विलास विलासी ॥ २ ॥ एक बार हो दरशन वा का, कटे

अविद्या फंसी ॥ मुख के सागर महा उजागर खोजो क्या कसी
 ॥ ३ ॥ आप रूप जब सब को अन्या मछिन अविद्या नसी ॥
 भर्मराय का दफतर कल्या गिरिगई छल चौरासी ॥ ४ ॥ ईसर
 जीव मात्र सब भिटि गय, होगमे मछ निवासी ॥ मन का कल्या
 कल्पित जानो, समो दास अरु दासी ॥ ५ ॥ आपहि अलख
 निरंजन जोती मन बाखी नहि आसी ॥ आपहि आप विराजिछा है
 व्यापक पिदादारी ॥ ६ ॥ गुरु बेदन मेव असाया, असो
 ज्ञान ज्ञासा ॥ हुया प्रकाश अमास जो नास्वा, पाया सब को
 सासी ॥ ७ ॥ आप हि गुप्त आपही परबट, आप हि सब रंग
 रसी ॥ आप हि छाकर वेद रचय है, आप हि सब को
 आसी ॥ ८ ॥

इति श्री उग बंगला समाप्तम् ॥

—०—

६६ शब्द

कवि श्याम सुन्दर की छन्द, कृत छन्द मदि जाने को
 ॥ टेक ॥ सेन मन मोहन पर, वे व्यास सब जाने को ॥ पारी
 मयनिषा सीस से वही लूटि होशाने को ॥ १ ॥ ज्ञान किछु
 होरिबे यह छिन्ना पैदाने को ॥ बधि लात हैं हरि प्रेम से, फिर
 मदुकी पटकन को ॥ २ ॥ रिस यरी पकने गूबरी, यह हाव
 मदि मान को ॥ कहि कर के मीठी बात दिन की तरफ मुसकने

लगे ॥ ३ ॥ गुप्त लीला करत वन, मुरली बजाने को लगे । सब
गोप गोपि देखी लीला, मन मे हरषाने लगे ॥ ४ ॥

—०—

६७ शब्द

यमुना के तीर श्याम की, मन मोहनी वंशीजो ॥ टेक ॥ ताल
तेरह सात स्वर, भर गाज तिरलोकी गजी । छ राग तीसों रागिनी,
साज को सबही सजी ॥ १ ॥ पत्थर पानी वहि चले, यमुना ने
मरियावा तजी ॥ बिन वृंद बादल बीजलो सब, नवी चढ़ि समुंदर
भजी ॥ २ ॥ घूम माची ब्रज मे, धुन सुनि के सब लज्जा तजी,
घर काज तज, नहि साज साजा, ज्यों कि त्यों उठि के भर्जी
॥ ३ ॥ गगन बाजी दुदभी, गावत अप्सरा सब लजी ॥ गुप्त
गोविंद को गती, किस रीति से जावे तजी ॥ ४ ॥

—०—

६८ शब्द

दिल की दिवाली बीच में, निज गोरधन पधरावना ॥ टेक ॥
शुभ विधां से पूजा करो, मन दृढ़ कर के भावना ॥ चित चरच
चदन, कर्म केसर, भावी का भोग लगावना ॥ पुण्य के पकवान
करके देव पै ले जावना ॥ दया को ले दही गौरस गम का घृत
चढावना ॥ २ ॥ यह बक्त पूजा का मिला है, फेरि नहि यहाँ
भावना ॥ तजि कर अविद्या जालको, निज गोरधन को धावना
॥ ३ ॥ गिरकारण सूक्ष्म स्थूल है, तिन का ही बोझ उठावना ।
गुप्त आत्म गोरधन है, तिसको पूजि रिझावना ॥ ४ ॥

—०—

अविद्या फंसी ॥ सुख के सागर महा उभागर सोमो कामा कासी
 ॥ ३ ॥ आप रूप जब सब को खान्या मछिन अविद्या नासी ॥
 धर्मराय का दफतर फाट्या मिटिगई छल चौरासी ॥ ४ ॥ ईश्वर
 जीव मात्र सब मिटि गये, होगये ऋषि निवासी ॥ मन का कस्प्य
 कस्पित जामो, समो दास अह दासी ॥ ५ ॥ आपहि मन्त्र
 निर्जन जोती मन बाणी नहि जासी ॥ आपहि आप विराजि रहा है,
 व्यापक विदाकासी ॥ ६ ॥ गुरु वेदने भेद ज्ञानया, ज्ञानो
 ज्ञान उवासी ॥ हुया प्रकाश अभास जो नास्या, पाया सब को
 साक्षी ॥ ७ ॥ आप हि गुप्त आपसी परबट, आप हि सब रंग
 दासी ॥ आप हि छोछु बेद रबत है, आप हि सब को
 दासी ॥ ८ ॥

इति श्री राग बंगल्य समाप्तम् ॥

—०—

६६ शब्द

कलियुग खाम सुन्दर की छटक, छटक छटक मदि खाने को
 ॥ रेक ॥ सेन मन मोहन वई, बं ग्याळ सब जान को ॥ यरी
 मधनिमा सीस से दही लूटि खेयाने को ॥ १ ॥ खाने किजने
 होरिरे यह छीज फैंकने को ॥ दधि खात हैं हरि भेस से, फिर
 मदुकी पटकान को ॥ २ ॥ रिस भरी पकने गुअरी, बर दाब
 नहि जान छग ॥ कहि कर के मीठी बात, तिन की तरफ मुअरने

७१ शब्द

जिया जो तुम बैठो ब्रह्म की रेल ॥ तजि कर झूठे खेल ॥ टेका ॥
भक्ति कर्म का तांगा करले, तन स्टेशन ठेल ॥ १ ॥ सत सगत
से सार निकालो, मलो इतर तन तेल ॥ २ ॥ ज्ञान बैराग्य के
पहिन कापड़े जरा न लगो मैल ॥ ३ ॥ टिकट बादू सत गुरु
सहाय से, करिले क्यों ना मेल ॥ ४ ॥ अमरापुरका टिकट
लीजिये, साधन दमड़े मेल ॥ ५ ॥ फर्स्ट क्लास फारिग हो जग
से, आतम सुख को भेज ॥ ६ ॥ जीवन मुक्ती पोढ़ गलीचे, करते
चालो खेल ॥ ७ ॥ गुप्त ज्ञान की बैठ स्पेशल, अमरापुर को
पेल ॥ ८ ॥

७२ भजन

तुझको नहिं हानी लाभ है, कछु मरने और जीने मे ॥ टेका ॥
पुरुष मिला प्रकृती धर्मा, मानन लग्या अपने कर्मा । जानत नहीं
वेद का मर्मा, यही तेरा अजाब है ॥ भूल्या है वैठि सीने में ॥ १ ॥
इन्द्रिय धर्म आपने जाने, विषयो हेत बन उद्यम ठाने । रूप आपना
कैसे जाने, मूरख बढ़ा अभाग है, फँसि गया खाने पीने में ॥ २ ॥
प्रकृती का यह सधान है सूक्ष्म, और स्थूल गात है, तुह तो इनसे
रहे अजात है, न कोई राग बैराग है, तुह असग रहे तीनों में
॥ ३ ॥ तू इन माहीं गुप्त रहत है, टेरि टेरि के वेद कइत है, फिर

६६ शब्द

जियाजी अब कर संतन का संग । होयगीजमी भविष्या मंग ॥ टेक ॥ संत सग मारव ने किया, मस्तो पाई अमंग ॥ १ ॥ संत का संग दृष्टा मील को, बँधव यदि गई अंग ॥ २ ॥ नरा कवत सोझये मुनीस्वर, खूब मचाया जंग ॥ ३ ॥ जलनिधि ऊपर पहर तिरि गये, पाय रघुवर का संग ॥ ४ ॥ शिख अहिस्था पद परसत ही, लड़ि गई स्वर्ग पतंग ॥ ५ ॥ अनामील रात्र व्याध गनिका, निरमय गये असंग ॥ ६ ॥ यज्ञ योग जप तप हि कीना, लाम्हा सग संग रंग ॥ ७ ॥ गुप्त ज्ञान सग गुप्त स पावे, त्यागे समी कुनंग ॥ ८ ॥

—०—

७० शब्द

जियाजी अब सत संगति है सार, करना करके प्यार ॥ टेक ॥ जो तिरिगये विरेगे जेते, सब सत संगति छार ॥ १ ॥ ऊँच नीच सग संगति में आये सब ही हो गये पार ॥ २ ॥ जिन का शक्ति वरन कुछ नीचा तिर गये स्वपक्ष प्यार ॥ ३ ॥ नाम सब कमाळ कबीरा, सम्मान सेठ भविष्यार ॥ ४ ॥ जाति वरन के जो अभि मानी, लूनि गय सब पार ॥ ५ ॥ इच्छा काष्ठ तिरि जल ऊपर, बूझत है पन्मार ॥ ६ ॥ सत-संग-मारग अनुस पनारय करि न सकै कोई पार ॥ ७ ॥ गुप्त रूप इस ही स पावे, समझि रहल सब पार ॥ ८ ॥

—०—

७१ शब्द

जिया जी तुम बैठो ब्रह्म की रेल ॥ तजि कर झूठे खेल ॥ टेका ॥
भक्ति कर्म का तांगा करले, तन स्टेशन ठेल ॥ १ ॥ सत सगत
से सार निकालो, मलो इतर तन तेल ॥ २ ॥ ज्ञान वैराग्य के
पहिन कापड़े जरा न लागे मैल ॥ ३ ॥ टिकट बादू सत गुरु
सहाय से, करिले क्यों ना मेल ॥ ४ ॥ अमरापुरका टिकट
छीजिये, साधन दमड़े मेल ॥ ५ ॥ फर्स्ट क्लास फारिंग हो जग
से, आत्म सुख को मेल ॥ ६ ॥ जीवन मुक्ती पोढ़ गलीचे, करते
चालो खेल ॥ ७ ॥ गुप्त ज्ञान की बैठ स्पेशल, अमरापुर को
पेल ॥ ८ ॥

—०—

७२ भजन

तुझको नहिं हानी लाभ है, कलु मरने और जीने में ॥ टेका ॥
पुरुष मिला प्रकृती धर्मा, मानन लाग्या अपने कर्मा । जानत नहीं
वेद का मर्मा, यही तेरा अजाब है ॥ भूल्या है बैठि सीने में ॥ १ ॥
इत्रिय धर्म आपने जाने, विषयों हेत बन उद्यम ठाने । रूप आपना
कैसे जाने, मूरख बढ़ा अभाग है, फँसि गया खाने पीने में ॥ २ ॥
प्रकृती का यह सघात है सूक्ष्म, और खूल गात है, तुह तो इनसे
रहे अजात है, न कोई राग वैराग है, तुह असग रहे तीनों में
॥ ३ ॥ तू इन माहीं गुप्त रहत है, टेरि टेरि के वेद कइत है, फिर

क्यों भव-अल मारि कहत है, तुझमें नहि भाग विभाग है, फरे
छाया भरम पीने में

—८—

७३ भजन

सुने भरु हीसे सो भ्रम जाळ, तू बेचन साजन हार । टका
जौन ईश को तू ही जाने, रहि माया का रूप पिजाने । तू ही कर
छत्र में बाने, तुझ काछन को काळ है । सब क्षमिछ सबसे ग्यार
॥ १ ॥ तूह भवन है सबका दृष्टा, तीम जगत्वा मारि रघा,
तुझसे नारी है कुछ कथा, करिके रेल संभाळ यह सब प्रकाश
बुझाय ॥ २ ॥ अघरूप भवत भविनाशी, कभी न फरे काळ की
फांसी । काळ कभी तूही प्रकाशी । सब करन का काळ । तूहि
एक स्वत जग कार ॥ ३ ॥ तूही गुप्त तूही परचट है । तूही
भवन तूही जग है फूट पात करु तूही फल है तूही, मूळ तुझ
हाल कर देखो ज्ञान बिचार ॥ ४ ॥

—९—

७४ भजन

तन पाया छल बंगाल को विषय भात्री बहल जोने । टेका
उसकी कीमत होत बजार, इसका नहीं वार करु पात, समझ
नहीं मूढ गंगार, मारि जानत विष के हाल को । फिर फिर पुनि
पुनि के रोव ॥ १ ॥ नीच भविषा मारि सोचता बहुत चितों से

आयु खोवता, अंत-करन को नहीं धोवता । नहीं जाने सग सग
ताल को, पड़ा किरोह जन्म का सोवे ॥ २ ॥ सुर आशा करते
हैं जिसकी, तुझको कोमल लखो न इसकी, बांधि गठरिया चाल्या
विषकी, परुड़ लिया है कान को, जब सुत दारा को जोवे ॥ ३ ॥
बार बार यह देखि तमाशा, तो भी तजै न तिन की आशा, गुप्त
रूप नहीं हारे पासा । नहीं काटे काल के जाल को, निज ब्रह्म
रूप मन पोवे ॥ ४ ॥

—०—

७५ भजन (चौताला खड़ी चाल)

क्या फल होवे कहने से, जमा कुछ पावे रहने से ॥ टेक ॥
चौपाई ॥ संतो के लक्षण सब गावे । वेद शास्त्र कहि समझाये ॥
अति कृपालू नहि चित द्रोहा । लोभ न क्षोभ राग अरु मोहा ॥

वे सम दम साधन साध्य हुये निष्कामा । जिन पहिरा पर
उपकार शील का जामा ॥ कोमल हैं जिनके चित्त वित्त नहीं चहते ।
वे आत्म चित्त के माहि भगन नित रहते ॥ इच्छा नहीं जिनको
कोई । जो होना हो सो होई ॥ सुचि रखते हैं वे दोई । कंचन के
त्यागी सोई ॥ वही पुरुष हैं घोर बड़े गभीर । गगनसम नीर बचे हैं
जग में बहने से ॥ १ ॥ नहीं प्रसादअरु भस्तर जिनके । आत्म
मनन रहत है तिनके । यहो तप विरती ब्रह्मा कारा । दुष्ट विषयों
से बुद्धि निवारा ॥ पट् गुण के जेह कर्म धर्म से धरते । पंडित

क्यों भय-मल माहि बहुत है, तुझमें नहि भाग विभाज है, स्व
छाया भरम पीन में

—८—

७३ भजन

सुने भरु सीखे सो भ्रम जाळ, तू बेखान जानन हारा । टिका ।
जीव ईश को तू ही माने, तदि माया का रूप पिछाने । तू ही छोर
छुड़ में ताने, तुझ काखन को काळ है । सब दामिद सबस नारा
॥ १ ॥ तुझ चेतन है सबका दृष्टा, तीन अवस्था माहि दृष्ट्य,
तुझको नहीं है कुछ कष्टा, करिके बेख संभाळ यह सब प्रकृत
तुझारा ॥ २ ॥ जगत् रूप चेतन अविनाशी, कभी न पड़े काळ को
फंसी । काळ कभी तुझी प्रकाशी । सब काखन का कल । नहीं
रक्त त्वेत भर करार ॥ ३ ॥ तूही गुण तूही परमट है । तूही
चेतन तूही जग है, फूळ पात भर तूही फल है तूही, मूल तुझ
हाल, कर देखे काम विचार ॥ ४ ॥

—९—

७४ भजन

तन पाषा छल कंगाल को, विषय मागी बरह कोवे । टिका ।
इसकी कीमत होत बजारा इसका नहीं बार कुछ पारा, समस्त
नहीं मूढ गंगारा माहि जामत किस के हाथ को । फिर सिर धुनि
धुनि के रोवे ॥ १ ॥ नीच अविद्या माहि सोचता, बहुत दिनों से

आयु खोवता, अंत-करन को नहीं धोवता । नहि जाने सन सग
ताल को, पड़ा किरौड जन्म का सोवे ॥ २ ॥ सुर आशा करते
हैं जिसकी, तुझको कोमत लखी न इसकी, बांधि गठरिया चाल्या
विषकी, पकड़ लिया है कान को, जब सुत दारा को जोवे ॥ ३ ॥
बार बार यह देखि तमाशा, तो भी तजै न तिन की आशा, गुप्त
रूप नहीं दारे पासा । नहीं काटे काल के जाल को, निज ब्रह्म
रूप मत पोवे ॥ ४ ॥

७५ भजन (चौताला खड़ी चाल)

क्या फल होवे कहने से, जमा कुछ पावे रहने से ॥ टेक ॥
चौपाई ॥ संतो के लक्षण सब गाये । वेद शास्त्र कहि समझाये ॥
अति कृपालू नहि चित द्रोहा । लोभ न क्षोभ राग अह मोहा ॥

वे सम दम साधन साध्य हुये निष्कामा । जिन पहिरा पर
उपकार शील का जामा ॥ कोमल हैं जिनके चित्त वित्त नहीं चाहते ।
वे आत्म चित्त के माहिं मगन नित रहते ॥ इच्छा नहीं जिनको
फोई । जो होना हो सो होई ॥ सुचि रखते हैं वे दोई । कंचन के
त्यागी सोई ॥ बहो पुरुष हैं घोर बड़े गभोर । गगनसमीर बचे हैं
जग में बहने से ॥ १ ॥ नहीं प्रमादअह मत्सर जिनके । आत्म
मनन रहत है तिनके । यहो तप विरती ब्रह्मा कारा । दुष्ट त्रिपयों
से बुद्धि निवारा ॥ पट् गुण के जेह कर्म धर्म से धरते । पंडित

क्यों भय-अस मारि कहत है, तुझमें नहि माग विभाग है, क्या
छान्या मरम पीने में

—८—

७३ भजन

हुने भरु वीसे सो भ्रम जास, तू वखान जानन हारा । पदम ।
जीव ईश को तू ही जाने, तहि माया का रूप पिछाने । तू ही छर
छर में जाने, तू काछन को काछ है । सब छामिछ सबसे न्यार
॥ १ ॥ तू बेतन है सबक दटा, तीन अवस्था मारि रखा,
तुझको नहि है कुछ कष्टा, करिके देख सभास यह सब मजस
तुझारा ॥ २ ॥ अथरुम बेतन अबिनशी, कभी न पड़े काछ की
फंसी । काछ काभी तूही मकाशी । सब काछन का काछ । तहि
रख न्येत नद करार ॥ ३ ॥ तूही गुप्त तूही परबट है । तूही
बेतन तूही नद है फूल पात भर तूही फल है तूही, मूल तूहि
वाल, कर देखो ज्ञान बिचार ॥ ४ ॥

—९—

७४ भजन

तन पाया छल कमास को विषय माजी कहल लोभे । टेका ।
उसकी कीमत हीत बजाया, इसका मारि बार कहु पारा, समस्त
नहि मूढ मंजारा, नहि जानत तिस के हास को । फिर सिर पुनि
पुनि के रोष ॥ १ ॥ नीच अविद्या मारि सोवता, बहुत दिनों से

८० शब्द

तुह कौन कहाँ से आया है ॥ टेक ॥ आया जत्र . कछु संगन
 लाया । देखा माल पराया अपनाया है ॥१॥ घन धाम ग्राम सुत
 वाम हमारे । यों कहि देखल जमाया है ॥ २ ॥ खान पान घरके
 सुख माहीं । बहुत घना मन लाया है ॥३॥ गुप्त रूप को भूल्या
 मूरख । काल आनि शिर छाया है ॥ ४ ॥

—०—

८१ शब्द

दम दम पै दिवाली यह जाय रही ॥ टेक ॥ काया दिवाली मे
 देव बसत हैं । तिनको पूजा करल सही ॥१॥ सब देवन का आतम
 राजा । तिसकी जोती जाग रही ॥२॥ यह भवसागर दुष्कर धारा ।
 तिसमे यह दुनिया जाती बही ॥३॥ गुप्त ज्ञान को पावत नाहीं ।
 मानत ना गुरु वेद कही ॥४॥

॥ अथ जीव ईश्वर का झगडा लिख्यते ॥

—०—

८२ लावनी ख्याल

जीव ईश का झगडा कहूँ यक, इसको सुनना चितलाई ।
 सूति लई शम शेर जिन्होने लडने लगे दोनों भाई ॥टेक॥ ईश
 कहे सुन जीव अज्ञानी, काहे पर बड़ि बात कहै । मैं तो सदा

अति प्रदान मान से तिरते ॥ जौरों को देते मान प्रीति सत करते ।
 सब दुई मनोती दान दया को परते ॥ स्तुती निदा प्रसुता ।
 मित्र मुख दुख नीपारै ॥ प्रदा भौईष्टय समारै । नहि गरज सुन
 विपमारै ॥ सम लखत कंचन कांच है आइ । सोँच तपै नहि व्यर्थ
 गर्भ की अग्नी दहने से ॥ २ ॥ सम वरणी शीतलता अर्ध ।
 गय चढ़ेग चदारता जाई ॥ सुदम चित्त मित्र अगसाय । कल
 रूप जो है निराकार ॥ सबसे है मित्र मात्र करुण्य त्यागी । रौ
 त्यागी अति संताप बही बड़ भागी ॥ पाया पेरबर्ब विद्याव बज्र
 सं जिनको । सब जानि बंधमरु मोक्ष समयवा दिनको ॥ मन अ
 गति सूक्ष्म होई । आनन्द रूप रहे सोई ॥ तिरगुण ने रहे अछला
 रहते निषेह अभोता ॥ लक्षण हैं अनन्त नहीं कुछ अंत । बिचारे
 संत सारले दिनके छहने से ॥ ३ ॥ विगत कलक परत निरुद्ध ।
 सूक्ष्म मती रहत स्वच्छंदा ॥ य मूषण संतन के साज । इसि
 अनंत दिनो को समज ॥ कह लख्य पर संवेद वा ने गढ़े ।
 नहि स्वस्वेद को कहे कोई ममता के ॥ दिनकी संगति परव्यप
 पाप सब लोच । कोइ पर पट होवे पुन्य संग जब होवे ॥ जोवर
 करत सत संग । इबै संसिरनी भय भगा ॥ जब पड़े दान का
 रंगा । शुभे करिक छोड़ भंगा ॥ बीज दिनकी सरस, मिट भव
 मरन ॥ करण संतन के बहने से ॥ ४ ॥

८० शब्द

तुम कौन कहां से आया है ॥ टेक ॥ आया जब .कछु सगन
 लाया । देखा माल पराया अपनाया है ॥१॥ धन धाम ग्राम सुत
 वाम हमारे । यों कहि दखल जमाया है ॥ २ ॥ खान पान घरके
 सुख माहीं । बहुत घना मन लाया है ॥३॥ गुप्त रूप को भूल्या
 मूरख । काल आनि शिर छाया है ॥ ४ ॥

—०—

८१ शब्द

दम दम पै दिवाली यह जाय रही ॥ टेक ॥ काया दिवाली में
 देव बसत हैं । तिनको पूजा करले सही ॥१॥ सब देवन का आतम
 राजा । तिलकी जोती जाग रही ॥२॥ यह भवसागर दुष्कर धारा ।
 तिसमें यह दुनिया जाती बही ॥३॥ गुप्त ज्ञान को पावत नाहीं ।
 मानत ना गुरु वेद कही ॥४॥

॥ अथ जीव ईश्वर का प्रगट्टा लिख्यते ॥

—०—

८२ लावनी ख्याल

जीव ईश का प्रगट्टा कहूँ यक, इसको सुनना चितलाई ।
 सूति लई अम शेर जिन्होने लड़ने लगे दोनो भाई ॥टेक॥ ईश
 कहे मुन जीव अज्ञानी, काहे पर बड़ि बात कहै । मैं तो सदा

जति सद्मान मान से तिरते ॥ औरों को देते मान प्रीति सत् करते
 सब दुई भनोती हान क्या को धरते ॥ सुखी निद्रा प्रभुताई
 मित्र सुख दुख नीचाई ॥ अथा भीरुपण समाई । नहि गरल सुख
 विपमाई ॥ सम लखसे कंचन कांछ है भाई । छौंन छपै नहि बांध
 गर्म की अग्नी पहन से ॥ २ ॥ सम दरखी सीतलता आई ।
 गप बहोग ब्यारता छाई ॥ सुखम भित्त मित्र सगम्यार । चेतन
 रूप जो है निराकार ॥ सबसे है मित्र भाव रूपन्य त्यागी । छौं
 त्यागी अति संतोष वही बड़ भागी ॥ पाया ऐश्वर्य बिहारा कम
 स मित्तये । सब कानि बंधनस मोक्ष समयवा वितको ॥ मन को
 गति सुखम होई । मानन्द रूप रहे सोई ॥ तिरगुण स रहे अर्कता
 रहते निष्पेद अमोता ॥ लक्षण है अनन्य नही कुछ अंत । बिजरे
 संत सारस तिनक छहने से ॥ ३ ॥ बिगव कलश भरत निरुद्धा ।
 सुखम मती रहत स्वच्छंदता ॥ य मूषण संतन के साध । बलि
 असंध तिनो को अजे ॥ कइ लक्षण पर संवेद बन न गाके ।
 नहि स्वसंवेद को कइ कोई समासा के ॥ तिनकी संगति परताप
 पाप सब छोडे । कोइ पर घट होवे पुन्य संग जब होवे ॥ जोनर
 करते सह संगी । हनै संसिरती भय भगा ॥ जब बड़ ज्ञान का
 रंगा । दुख करिक जोड़ जंगा ॥ छीसे तिमकी सरल, मिटे भय
 मरन ॥ अरण छंदन के बहन से ॥ ४ ॥

विधी निषेध कर्म को करता, जिनके फलों को चखता है ॥
जो परकाश करूँ नहीं तेरा, तो कैसे भोग कर सकता है ॥

शेर—

सर्व शक्ति सर्वज्ञ विभु ईश स्वतंत्र परोक्ष है ।
माया मेरे आधीन रहती, मुझमें बंध न मोक्ष है ॥
तेरे हैं सब धर्मउलटे, खाता भक्ष्या भक्ष है ।
अल्पशक्ति अल्पज्ञ हो के, कैसे त्वंपद लक्ष है ॥

वाक्य लक्ष्य की खबर नहीं है, कैसे करे एकताई ॥ ३ ॥

जीब कहे सुन ईश पियारे, एक बात सुनले मेरी । जहां तक है
माया का जाल यह, वहाँ तक धूम धाम तेरी ॥ यह हम भेद
बेद से पाया, गुरु की सैन जबी देरी । मेरी तेरी पोल भगी सब,
जरा नहीं लागी देरी ॥

शेर—

वृत्ती लक्षणा कर कहत है, महा वाक्य टेरिके ।
चेतन एक सरूप है तत् पद त्वंपद गेरि के ॥
असिपद एक सरूप है, देख्या है हेरि अरु फेरि के ।
शेर को जब शेर देखै, कहा भय हो शेर के ॥

छोट मोट का खोट निकाल्या, जब से खबर हमें पाई ४ ॥

ईश कहे सुन जीव अनर्था क्यों बातें करता खोटी काल अनादी
की नीति चली है, मेरी तेरी हो जोटी ॥ सो तिन दोनों के माहीं
मेरी तो ऊँची कोटी । वृथा ही बकवाद भारता, लाख बात तुझे

स्वतन्त्रतर रहता, तुम्हें हमारे आधीन रहै । नाना विधि के कर्म करव दै, उनके फल की आस नहै । बिषय भोग जबहो करव दै मरे से परकाश सभै ॥

शेर—

कर्म क आधीन होके जन्मता मरता किरै ।
फसि के अविद्या जाल में, भय कूप माहीं तुह परै ॥
तेरी तो शक्ती कहा है, मो सो खड़ाई तुह करै ।
जयतू मेरी भक्ति करता जगत् अछपी सँ तिरै ॥

मैं तो शुद्ध सत्त्व रहव हूँ, सर तेरे छगी कर्म के
कार्य ॥१॥ पीब कहे सुन ईश पिबारे, तुह हमस पैस कैया ।
माया के घमों को मानि के हमको बढावे मोया ॥
परके धर्म आपन मान मुख्यता तुमको आवै । मैं तो हूँ कृत्स्न
साही, सुप्तम मैल नहीं राई ॥

शेर—

वास्तव में हम तुम में छोटा बड़ा कोई नहीं ।
भ्रम के बधि बकि रहा, माया तुम्हें जोई नहीं ॥
वेद जोई परघट कहता, मिस की बात मानो सही ॥
माया अविद्या भेद तिमका वास्तव में दोई नहीं ।

किस कारण से बड़ा कहत है, एक पित्त एकवि
मार्गी ईश कहे सुन जोव विचारे, क्यों ब्रूया ही बक्य है ।
हम से बड़ा बग बढवा है कीन शक्ति को रखता है ॥

विधी निषेध कर्म को करता, जिनके फलों को चखता है ॥
जो परकाश करूँ नहीं तेरा, तो कैसे भोग कर सकता है ॥

शेर—

सर्व शक्ति सर्वज्ञ विभु ईश स्वतंत्र परोक्ष है ।
माया मेरे आधीन रहती, मुझमें बंध न मोक्ष है ॥
तेरे हैं सब धर्मलुटे, खाता भक्ष्या मत्त है ।
अल्पशक्ति अल्पज्ञ हो के, कैसे त्वंपद लक्ष है ॥

वाच्य लक्ष्य की खबर नहीं है, कैसे करे एकताई ॥ ३ ॥
जीव फदे सुन ईश पियारे, एक बात सुनले मेरी । जहाँ तक है
माया का जाल यह, वहाँ तक धूम धाम तेरी ॥ यह हम भेद
बंद से पाया, गुरु की सैन जवी हेरी । मेरी तेरी पोल भगी सब,
जरा नहीं छागी देरी ॥

शेर—

वृत्ती लक्षणा कर कहत है, महा वाक्य टेरिके ।
चेतन एक सरूप है तत् पद त्वंपद गेरि के ॥
असिष्व एक सरूप है, देख्या है हेरि अरु फेरि के ।
शेर को जब शेर देखै, कहा भय हो शेर के ॥

छोट मोट का खोट निकाल्या, जब से खबर हमें पाई ४ ॥
ईश फदे सुन जीव अनर्था क्यों घातें करता खोटी काल अनादी
की नीति खली है, मेरी तेरी हो जोटी ॥ सो तिन दोनों के माहीं
मेरी तो ऊँची फोटी । ब्रथा ही बकवाद मारता, छिख बात तुझे

क्यों पोटी । शेर—जिस वेद की तू बात करता, तिस
 का मेरा ज्ञान नहीं । तिस वेद हो के बीच में, न्यक बाटी एक
 मोटी करी ॥ कैसे हम स करे समझा बात तेरी सब की ।
 समझ आता वेद का मुझ, मान के हमरी करी ॥ करना बात
 बड़ापनकी, सब मूखी तेरी प्रमुखाई ॥५॥ जीव कहे मुन ईश
 हमारी, भगवान् मुझको फेड़ाया । बार वेद का जाल बिछाये,
 सब को जाले लल्लाया ॥ मूरख मूरखता में भूले, पण्डित को
 भईकार आया ॥ सब जग माहीं गरा पुढाल ॥ मूरख पण्डित सर
 माया ॥ शेर—तुमने यह बाजो रची, रक्सा जगत भरभाव के ।
 मोह्य मधारी हम सबका, माया के रंग देखाव के । धन धाम में
 कोई धाम में, कोई वेद माहि फसाव के । तुझ आप कौतुक
 देलवा है, यह जगत सरवा धामके । हमें जानि आई तेरी बुराई
 तुझ न क्यों व्याधो कैआई । ६॥ इरार कहे मुन जीव गुमानी, बाध्य
 अर्थ में तुझ भटका । सत्य अर्थ को क्या खानव है, मछिन
 अविद्या में भटका ॥ लेन दून लह लान पान के बिदव भोग
 में तुझ छटका ॥ हमरी छीका को क्या लाने, लवर नहीं लप
 मटका ॥ शेर—माया तो मरी शक्ति है करती देख ही काम
 की । डगिर रहे हर पक्ष पर देखो है बहुत आराम को ॥ कर्म
 य दुरपट करे, मोह पुण्य भर नाम को । परपट कर निरुपपत्त
 है, रूप भर सब नाम को ॥ मैं तो सदा सासंग रहत हूँ काय
 करे मिथ्या माई ॥७॥ जीव कहे मुन ईश्वर भाखी, माया मिल

बतलाता । मिथ्या का कारज सब मिथ्या नाम रूप सत् क्यों
 गाता ॥ नाम रूप तेरा भी मिथ्या, तुह कैसे है हमरा दाता ॥
 पोल पाल सब जानी तुम्हारी, हमरा तुमरा क्या नाता ॥ शेर—
 तेरा क्या अहसान है, सब पाते हैं अपना किया । खाता तेरा
 तूफान का झूठा ही ओर मचा दिया । कर्म काया जीव के, डलजाम
 शिर लगा दिया ॥ गुरु वेद ने कृपा करी, जोगुप्त भेद लखा दिया ।
 रूप हमारा अगम लखाया, ज्ञान अग्नि जीवहलाई ॥ ८ ॥

—०—

५६ भजन

यह मिथ्या सब संसारा । क्या पड्या भ्रम में सोवे ॥ टेक ॥
 जैसे अही दाम में भासे, सीपों में रूपा परकासे ॥ रज्जु सीप
 ज्ञान ते नासे, तुह करके देख विचारा । क्यों ब्रथा आयु खोवे ॥ १ ॥
 तैसे तूझ चेतन के माहीं, नाना जगत भ्रामता आई, तुझसे जुदा
 नहीं है राई ॥ अब पटक अभिधा भारा । जो होना होसो होवे ॥ २ ॥
 जिसको तैने जान्या सच्चा, तिसको वेद कहत है कच्चा ॥ स्वपने
 के बन्धी अरु बन्धा, सब झूठा यह परिवारा ॥ तिनके संग में
 क्यों रोवे ॥ ३ ॥ गुप्त गल्लीचे क्यों नहिं सोवता, बीज पाप के व्याधे
 धोवता, अन्त करण को नहीं धोवता, यही अजाब तेरा भारा,
 निज ब्रम्हरूप नहिं जेवे ॥ ४ ॥

—०—

क्यों पोटी । शेर—जिस वेद की तू बात करता, तिस
 का मेव जान्या नहीं । तिस वेद हो के बीच में, बक बोटी एक
 मोटी कही ॥ कैसे हम से करे समझ बात तरी सब कहा ।
 समझ आता वेद का तुझ, मान के हमरी कही ॥ करता बात
 बकापनकी, सब मूँछे तेरी प्रसुताई ॥५॥ जीव कहे सुन ईश
 हमारा, मगना मुझका पंजाया । बार वद का जान विद्वाने,
 सब को यामें छछाया ॥ मूरख मूरखता में भूले, पंडित को
 झंकार छाया ॥ सब जग मारी गेरा चुटाना ॥ मूरख पंडित सर
 माया ॥ शेर—तुमने यह बाजो रची रख्या जगत भरमाय के ।
 मोटा सबारी हम छम्मा, माया के रग देखाय के । धन धाम में
 कोई काम में, कोई वेद माहि फसाय के । तुझ आप कोरु
 देसता है, यह जगत् भरता धायके । हमें जानि कई तेरी चतुर्धर
 तुझ न क्यों क्यापी फैजाई । ६॥ ईश्वर कहे सुन जीव गुमानी, बान्ध
 गर्ब में तुझ छटका । कल्प धर्य को क्या जानव है, मखिन
 अधिया में भटका ॥ लेन देन यह आन पान के बिना प्रीम
 में तुझ छटका ॥ हमरी छीसा को क्या जाने, अपर मही अपन
 भटका ॥ शेर—माया तो भरी सति है करती हेचन ही काम
 को । बाहिर रहे हर बन्ध पर देतो है बहुत आराम को ॥ बार्ध
 य दुरपट करे, मोहे पुण्य भर काम को । परपट कर दिखानकी
 है रूप भर सब काम को ॥ मैं तो सदा असंग रहत ही, कष्ट
 करै मिथ्या माह ॥७॥ जीव कह सुन ईश्वर जाती, माया मिलवा

चतलाता । मिथ्या का कारज सब मिथ्या नाम रूप सत् क्यों
गाता ॥ नाम रूप तेरा भी मिथ्या, तुह कैसे है हमरा दाता ॥
पोल पाल सब जानी तुम्हारी, हमरा तुमरा क्या नाता ॥ शेर—
तेरा क्या अहसान है, सब पाते हैं अपना किया । खाता तेरा
तूफान का झूठा ही शोर मचा दिया । कर्म काया जीव के, इलजाम
धिर लगा दिया ॥ गुरु वेद ने कृपा करी, जोगुप्त भेद लखा दिया ।
रूप हमारा अगम लखाया, ज्ञान अग्नि जीवहलाई ॥ ८ ॥

—०—

५६ भजन

यह मिथ्या सब ससारा । क्या पढ़्या भरम में सोवे ॥ टेक ॥
जैसे अही टाम में भासे, सीपो में रूपा परकासे ॥ रज्जु सीप
ज्ञान ते नासे, तुह करके देख विचारा । क्यों वृथा आयु खोवे ॥ १ ॥
तैसे तूझ चेतन के माहीं, नाना जगत भामता आई, तुझसे जुदा
नहीं है राई ॥ अब पट्टक अविद्या भारा । जो होना होसो होवे ॥ २ ॥
जिसको तैने जान्या सच्चा, तिसको वेद कहत है कच्चा ॥ स्वपने
के वन्धी अरु वन्धा, सब झूठा यह परिधारा ॥ तिनके संग में
क्यों रोवे ॥ ३ ॥ गुप्त गलीचे क्यों नहिं सोवता, बीज पाप के आवे
घोवता, अंत करण को नहीं घोवता, यही अजाव तेरा भारा,
निज ब्रम्हरूप नहिं जोवे ॥ ४ ॥

—०—

५७ भजन

पह-पा पह-पा काळ के गाळ में तुहू क्या हूँ हूँ हँसता है । ठेका ।
 तेरा तो जन मान कहा है, बड़े बड़ों का बेहाल किया है ॥ सम
 इसको पैमाळ किया है, रखता है सभी संमाळ में, क्यों भरमबाळ
 फँसता है ॥ १ ॥ मात पिता वारा सुत मेरे, गाम घाम अह पात्र
 बेरे ॥ कोई सत्रु औ मित्र पनेरे ॥ यों चँसि गया, झूठे स्वप्न
 में, यम मकड़ी जाल कसता है ॥ २ ॥ पड़ी पड़ी अह पल पल धीरे,
 तू अपने मन मोहो दीने, मिशि दिन पाप बीज को बीसै ॥ बड़ा
 सुसी हुमा धनमाळ में, तू कब से पड़ा बसता है ॥ ३ ॥ गुप्त ज्ञान
 को जग स मूख, नक शिल ज़ाई अविद्या मूढा । कर्म मोह
 सम करवी तुला ॥ क्यों न्य पैठे सत रंग ताळ में ॥ जग हूँ १
 क्यों बसता है ॥ ४ ॥

५८ भजन

करता है आप सब काम को, मन के सिर होय लगावे ॥ टेक ॥
 मन असत्य जब कुछ रूप है तू सत किन्तु आनन्द स्वरूप है ॥
 तू ही सब मूपन का मूप है, सूछि गया मित्र घाम को, सब से
 मिछि मिछि करि आवे ॥ १ ॥ बिना जलमे तीर मरि बसता, जब
 झुँड़ बस जब मन से मिछता । तब पलै हुमाझुम घाम को ।
 ऐसे व्यजी मगि आवे ॥ ॥ जब तुमरे कळ को मन घारे, सभी

शुभा शुभ पंथ हि धारे, कूसगति से ताहि निवारे । तजि लोभ मोह
 पर वाम को । क्यों अखज विषयों को खावे ॥ ३ ॥ जीव कर्म
 आपदि करता है, आपदि सुख दुख का धरता है । वेद यही साखी
 भरता है ॥ मन के क्यों लवे लिजाम को, नहि गुप्त भेद को
 पावे ॥ ४ ॥

—०—

५६ भजन (मस्ती)

दोहा—

दोष लगाये और के, आप करे सब खोट ।
 लग्या विषयों की खाट में, मन की लेवे छोट ॥

कोई भूप मस्त कोई रूप मस्त, कोई राज काज के कारे में ॥
 कोइ राग—मस्त वैराग—मस्त कोइ मंदिर माल बंदारे में ॥ कोइ
 नहर—मस्त कोइ डहर—मस्त, कोइ गंगा जमुना किनारे में ॥ कोइ
 जंगल—मस्त कोइ दंगल—मस्त, कोइ रहते शहर बजारे में ॥ कोइ
 धंग—मस्त कोइ भंग—मस्त, कोइ सुलझ गांजा तारे में ॥ सिकरेट—
 मस्त कोइ सेठ—मस्त कोइ जमल तमाखू गारे में ॥ कोइ जगन—
 मस्त कोइ भगन—मस्त, कोइ भीन—मस्त कलदारे में ॥ कोइ
 न्दान—मस्त विद्यान—मस्त, कोइ कोठी बाग फुदारे में ॥ एक
 खुद मस्ती बिन और मस्त सब, पड़े अविद्या द्वारे में ॥

—०—

५७ भजन

पड़-पा पड़-पा काळ के गाल में तुह क्या हड़ हड़ हंसता है । ठिकी
 तेरा तो जन मान कहा है, बड़े बड़ों का चेहाल किया है ॥ सब
 इसको पैमाळ किया है, रक्खा है सभी संमाल में, क्यों मरतजाल
 फँसता है ॥ १ ॥ मात पिता दारा सुत मेरे, गाम घाम लठ चाल
 बेरे ॥ कोई छत्रु जो मित्र बनेरे ॥ यों कैसि गया, झूठे काल
 में, यम मक्की जाल कसता है ॥ २ ॥ चढ़ी चढ़ी अठ फल फल बीजे,
 तू अपने मन मोही रोमे, निशि दिन पाप बीज को बीजे ॥ बस
 झुंसी हुमा धनमाल में, तू कब सं बहाँ बसता है ॥ ३ ॥ गुन हन
 को अब स मूढा, नख शिख बाई मरिया मूढ । कर्म मोम
 सब करती दूसा ॥ क्यों न्य पैठे सत संग ताल में ॥ अब हठ १
 क्यों बसता है ॥ ४ ॥

—०—

५८ भजन

करता है आप सब काम को, मन के सिर दोप लग्यो ॥ डेह ॥
 मन बसत्य अब दुःख रूप है तू सत् थिन् आनन्द सरूप है ॥
 तू ही सब रूपन का रूप है, मूछि गया मित्र धाम को, सब से
 मिछि मिछि करि भावे ॥ १ ॥ निम्न जल्यो तीर नहिं चला, अब
 झुं हस हड़ मन से मिछता । तब बले शुभाशुभ धाम को ।
 जैसे ताजी मगि भावे ॥ ॥ अब तुमरे बल को मन धारे, तभी

विषयो को विषय न जानों, ईश्वर को सत् पिछानो ॥
 यह सोख हमारी मानो, मृग नीर का यह गारा ॥ २ ॥
 सतार है यह स्वपना, इसमें नहीं कोई अपना ॥
 मूठी सभी यह रचना, सुत मात तात दाता ॥ ३ ॥
 धवता न राजा राना, सब काल का है खाना ॥
 ऐसा क्या भया दिवाना, समझे नहीं गैंगारा ॥ ४ ॥
 अत्र कीजे काम ऐसा कहना है वेद तैसा ॥
 तजि दीजे ऐसा वैसा, क्यों करता है मुँह कारा ॥ ५ ॥
 पावे गुप्त होवे मुक्ता, लिपता नहीं कहि छिपता ॥
 ध्रु ध्यान में नहीं रुकता, व्यापक है रूप अपरा ॥ ६ ॥

—०—

८५ कव्वाली

रंग देखि कर दुनिया के, अपने को आप भूला ।
 मूठी सभी यह माया, फिरता क्या फूला फूला ॥ टेक ॥
 यहा पर नहीं जब आया, तब किसकी थी यह माया ।
 अब काहे मे मन लाया क्यों बोवता है शूला ॥ १ ॥
 मन विषयों में नहीं दीजे, ईश्वर का नाम लीजे ।
 अब काज यही कर लीजे, छीजे अविद्या मूला ॥ २ ॥
 इसमें न गलती करनी, कर राम नाम की तरनी ।
 भव लज से पर क्यनी मल नाम का है मन्ना ॥ ३ ॥

८३ क़व्वाली

नजरो से किसको देखे, तुमसे नहीं है न्यारा ॥
 जो देखने में आन सब मूँठ है पसारा ॥ टेक ॥
 करता है मूँठा घंघा फिरता है बंधा बंधा ॥
 पढ़ि गया करम का फंघा, देखा बहुत है न्यारा ॥ १ ॥
 जब आपने को भूझा, मुख में पड़ा है घूना ।
 सहता फिरे बहु दुःख, समझे नहीं इशारा ॥ २ ॥
 काया का काज कबजा मूँट है मन भर बाबा ॥
 छुड़ी आप इन में सांभा, कछु कीजिये विचारा ॥ ३ ॥
 पत को बनाके सुवरा, बाँधत है पोषी पतरा ।
 करता फिरे बहु बधा ठगि ठगि साया अग सारा ॥ ४ ॥
 करता है काव्य कबनी, करता छापर नहीं अपनी ॥
 भूझा है बेखि फतनी मन्दिर को लूण सीमारा ॥ ५ ॥
 जोजो गुप्त इस तन में, फिरता है क्या बन वन में ॥
 भू निजाम कीजि मन में, ऐसा ही रूप सुन्दारा ॥ ६ ॥

८४ क़व्वाली

गफ़लत में कैस साव धिर काक का नगारा ॥
 बिपयों के मुख में भूझा करता नहीं विचारा ॥ टेक ॥
 जिस दिन हुनी में आया संग में कछु नहीं खया ।
 यही देख्या मात पराया, करता है न्यारा २ ॥ १ ॥

विषयों को विषयन जानों, ईश्वर को सत् पिछानों ॥
 यह सीख हमारी मानो, मृग नीर का यह गारा ॥ २ ॥
 संसार है यह स्वपना, इसमें नहीं कोई अपना ॥
 झूठी सभी यह रचना, सुत मात तात दाता ॥ ३ ॥
 बसता न राजा राना, सब काल का है खाता ॥
 ऐसा क्या भया दिवाना, समझे नहीं गैबारा ॥ ४ ॥
 अब कीजे काम ऐसा कहना है वेद तैसा ।
 तजि दीजे ऐसा घैसा, क्यों करता है मुंह कारा ॥ ५ ॥
 पावे गुप्त होवे मुक्ता, लिपता नहीं कहि छिपता ।
 धू ध्यान में नहीं रुकता, व्यापक है रूप अपरा ॥ ६ ॥

८५ कबाली

रंग देखि कर दुनिया के, अपने को आप भूला ।
 झूठी सभी यह माया, फिरता क्या फूला फूला ॥ टेक ॥
 यहा पर नहीं जब आया, तब किसकी थी यह माया ।
 अब काहे में मन लाया क्यों वोवता है शूला ॥ १ ॥
 मन विषयो में नहीं दीजे, ईश्वर का नाम लीजे ।
 अब काज यही कर लीजे, छोड़े अविद्या मूला ॥ २ ॥
 इसमें न गलती करनी, कर राम नाम की तरनी ।
 भव जल से पार करनी सुख घाम का है मूला ॥ ३ ॥

जब गुप्त गोविन्द जाने, सब ही करम को माने ।
जो साबे चोट निष्ठाने, पावे मुक्ति द्वार खुल ॥ ४ ॥

८६ कव्वाली

क्या छोदे रैनि जंघेरी, यह जगत जाल स्वपना ।
बेस्ये न कोछि अंशियाँ, इसमें नहिं कोई अपना ॥ टेक ॥
घन भास घोड़ा हाथी, संग में बहुत हैं साथी ।
माता पिता मुत्त माती, मूँठी समी है रचना ॥ १ ॥
जेता कछु भास जाना, संग में चले नहिं आना ।
फिर हायगा पकड़ना, जब स्वास का होय बिचल ॥ २ ॥
गता चमी बड़ कंगडा, करि बाले खासी बंगल ॥
आसिर मिला है जंगल, इस काल से नहिं बचल ॥ ३ ॥
पहिरै सब संगति थोडा, गुप्त ज्ञान का ले गेडा ।
पाया बक्त अनमोडा, भुव ध्यान में निख अचना ॥ ४ ॥

८७ कव्वाली

छासों किरोंको बेस्ये, हम भी पीरें जाते ।
घन जोड़ि जोड़ि रखते, कीड़ी नहीं ये खाते ॥ टेक ॥
अब की सो सब की जानी, हम कहते बात पुरानी ।
मौ शेर बादशाह जानी, बसी गज राजावे सते ॥ १ ॥

पैसा न खैरात दिया, तब कोप खुदा ने किया ।

अग्नी को सँभाल लिया, जल बल भस्म होजाते ॥ २ ॥

इस देश मालव माहीं, यक मिथु विरहमन आहो ।

कौड़ी न धर्म में लाई, सब लुटि गये माल अंधाते ॥ ३ ॥

तन धन का गर्व न करना, सब ही के सिर पर मरना ।

अब गुप्त ध्यान को घरना, जाते सभी अरु आते ॥ ४ ॥

—०—

८८ कव्वाली

सुनिले मुसाफिर प्यारे, दो दिन का है यह डेरा ॥

करनी करो कोई ऐसी, पावे स्वरूप तेरा ॥ टेक ॥

योनी छुटे चौरासी, यम को कटे सब फांसी ।

पावे तुम्हे अविनाशी, होवे नहीं फिर फेरा ॥ १ ॥

निष्काम कर्म को फीजे, भक्ती के रस को पीजे ।

फिर ज्ञान तिलक को लीजे, कहना करो अब मेरा ॥ २ ॥

पाकर के अपना रूप, होजा भूपन का भूपा ।

सो सबसे अजब अनूपा, कछु दूरि नाहि नेरा ॥ ३ ॥

यह ज्ञान लखो गुप्ताई, सुन लीजो बाबू भाई ।

हम कहते हैं समझाई, छुटि जाय पोप का घेरा ॥ ४ ॥

—०—

८९ कव्वाली

काया नगर में बसि के, क्या हो रहा दिवाना ।

लाखों करो चतुराई, आखिर को तुम्हको जाना टेक ॥

भूल्या है धाम धन में, फिरता अनिधा जन में ॥
 कुछ सोचता नहीं मन में, लाता विषय रस खाना ॥ १ ॥
 क्या सोता रेनि अंधेरी, छाती नहीं कण्ठ देरी ।
 करता है मेरी मेरी, दिन में होय माछ विराना ॥ २ ॥
 इस मालुष तम को पाया, ध्यान नहीं धनी से क्या ॥
 फिर अंत में पक्षपाया, मियाँ कर बले पमाना ॥ ३ ॥
 करता है गुप्त पुष्परी, समझो न मूढ़ अनारी ।
 करि राम भजन की त्थारी, मूँठा है सभी क्षमाना ॥ ४ ॥

—०—

६० शब्द पद, (भजन, हितकारी)

करता हूँ तुम्हें समझाय के जब सुन क्याती का रीती ॥ हेतु ॥
 अंतःकरण से निकली वृत्ती, इन्द्रिय द्वार विषय में बरती ॥
 रंग आवरण भिन्नक करती, फल देता विसे अन्तर्ध के ॥
 यह अज्ञेय वाद की नीती ॥ १ ॥

जिस स्वच्छ में भर्म जो होवे । प्रति जाय विषय को खोव ।
 नहीं आवरण रंग जो होवे । शेष विमिर में काय के ॥
 फिर होय पन्नग की भीषी ॥ २ ॥

छोई निमित्त है तिसके ज्ञान में । दोनों अस्मिन् अधिष्ठान में ।
 अनिर्वचनीय यह सुनो काय में । चित अपने को छापके ।
 मन में होवे भजवृत्ती ॥ ३ ॥

अधिष्ठान दोनों का चेतन । रज्जु घृती जड़ अचेतन ॥
पर रज्जु ज्ञान से होवे विलेपन । उपजे अज्ञान से आयके ।

चीठी आचरज चीती ॥ ४ ॥

साया के परिणाम हैं जोई । चेतन के विवर्त हैं सोई ॥
सम स्वभाव विपरीति जो होई । रूप अन्यथा जाहि के ॥
यह लिखा भजन अवधूती ॥ ५ ॥

—०—

६१ भजन

जिनों के उडे भरम के कोट, यह रमज समज में आई ॥ टेक ॥

जैसे सर्प ज्ञान है मिथ्या, तैसे जानों जग की सत्ता ॥

आत्म में नहिं हिलता पत्ता, नहीं शुद्ध में खोट ।

यह बात वेदने गाई ॥ १ ॥

सो बिचरत है होय निशंका, काल बली का कर गये फंका ॥

फिर क्या तनि को राजा रंका नहीं खाते यम की चोट ॥

सम शंका धोय बहाई ॥ २ ॥

जाप ताप अरु कठी माला, टूटा सभी भरम का ताला ॥

कर में लिया ज्ञान का भाला, मुख हालत नहिं होंट ॥

फिर क्यों करते कठिनाई ॥ ३ ॥

फिकिर नहीं जाने आने का, शोच नहीं पीने खाने का ।

माल नहीं रखते आने का, गिनी रखै न नोट ॥

खाते हैं दूध मलाई ॥ ४ ॥

गुण ज्ञान हिरदै में रखते, जो मन मानै छोड़ी करते ।
 कोखा धनी बराबर रखते, नहीं बड़ाई दोट ॥
 जिन वस्तु अमोक्षक पार्थ ॥ ५ ॥

६२ भजन

भूस्या निज अपने आपको, होगया माया का चेह ॥ टेक ॥
 माया कारण अहर्निधि होले भूँठ लूफस बहुत स होले ॥
 हिरदै की प्रीति नहीं छोले, करने अपना पापले ॥
 फट लन्दर हुवा चोचैरा ॥ १ ॥
 गृहस्थी छोटी भूष भूँबबाधा, तीमी तुलसी वत्स न पाया ।
 दग्ध पक्षय्य बहुत सा खया, उल विद्या हरी के आप को ॥
 बेजम बेखी न बरा ॥ २ ॥
 बीमभ गेछी करम खाने, गौंठि लगाव बाँधवे ठाने ॥
 मूरज आग पूजने छात्रा बड़ा सिद्ध मित्र है ताँडुके ॥
 चोचैर वे रहे फेर ॥ ३ ॥
 कोठी बंगल लू बनावे, जाना बन्दर अण्डा खवे ॥
 कई औरतें और कामा, काये हैं तानों ताप को ॥
 करते हैं मेरा मेरा ॥ ४ ॥
 पाने निकसे गुण रूप को, बल्य जाय पड़े मय के रूप को ।
 को समझावे बेबकूफ को जाने ठगे रिछाव को ॥
 बदना मानत नहीं मेरा ॥ ५ ॥

६३ भजन

समझत नाहिं गुरु सैन को, लग गया ठगनी के चारे ॥ टेक ॥

दोय रूप धरि जग को ठगती, कनक कामनी होकर लगती ॥

स्पर्श किये शेर ज्यों जगती, सब दूरि करै सुख चैन को ॥

सोहिं पटक पटक कर मारे ॥ १ ॥

बड़े तपस्वी मारे धन में, काम रूप होय तिन के मन में ॥

चतुर वचे नहिं लाखो जन में, भरमावत बाँके नैन को ॥

फिर गर्भ वास मे जारे ॥ २ ॥

कनक भलों का करता नासा, गल में गेरि लोभ की फासा ॥

त्यागो को उपजावे आसा, लगि गये कौड़ी लेन को ॥

क्या भवसागर तें तारे ॥ ३ ॥

पाम धाम सबही तजि दीने, धन मे जाय बसेरे कीने ॥

लोभ बली नें बंधि में दीने भूलि गये ज्ञान अध्ययन को ॥

फिरता है धनी के लारे ॥ ४ ॥

खोजत नाहीं गुप्त ज्ञान को, धन हित खोजत सब जहान को ।

देखो तमाशा बेईमान को, दिन कहने लाग्या रैन को ॥

बनि रहे महत बड़े भारे ॥ ५ ॥

—०—

६४ भजन

अब देखो ध्यान लगाय के, घट भीतर जंग तमाशा ॥ टेक ॥

नेत्र रूप देखने जावे, श्रवण शब्द सुनने को धावे ॥

गुप्त ज्ञान हिरण्य में रखते, जो मम माने मोही करते ।
 कंगड्य भगी बराबर छछते, जहाँ बड़ाई छोट ॥
 जिन वस्तु नमोस्ते पाई ॥ ५ ॥

६२ भजन

भूत्वा निज आपने आपकी, होगया माया का चेर ॥ ६६ ॥
 माया करण महर्निधि डोले भूँठ वृक्षन बहुत से बोले ॥
 हिरण्य की प्रथी नहिं बोले, करने लग्या पापको ॥
 भट छन्दर हुआ धौंवेरा ॥ १ ॥

गुह्यी बोधी भूँठ छुँकाया, वीसी गुह्यकी वल न पया ।
 इन्म पकराव बहुत सा लग्या, उज दिशा हरी के आप को ॥
 चेला बेसी मे बरा ॥ २ ॥

बीरप गेसी करने लग्यो, गौंठि लग्यो बंधते वसो ॥
 मूरज भोग पूजने लग्यो बड़ा सिद्ध मित्र है वास्तुको ॥
 चोकर के राई केरा ॥ ३ ॥

कोठी बंगला लूत बनाये जाना बस्तुन लग्यो लग्यो ॥
 कही औरते और कमाये, जाये हैं तीनों पाप 'अ' ॥
 करते हैं मेरा मेरा ॥ ४ ॥

पाने निकसे गुप्त रूप को, बसत जाय पड़े भव के रूप को ।
 को समझाये बेबहुल को जाने लग्यो रिताव को ॥
 कल्या मानव नहिं मेरा ॥ ५ ॥

खुले कोट के नौ दरवाजे, जिनके माहीं देव विराजे ॥
अपने साज सभी उन साजे लडने लगे गोलक ओट में ॥
सजि चाले पंच सिपाई ॥ २ ॥

असुर सेन का थजा नगारा, देवन का गढ़ घेरा सारा ॥
होती आवे मारो मारा, दे लिये विषयो की लोट में ॥
चाले हैं देव पराई ॥ ३ ॥

मनीराम अपसर जब बोला, सुनों शील तुम कैसे डोला ॥
बलटि शीलने शस्त्र का झोला, अब शत्रु आगया फेंट में ॥
शुरु विष्णु करै सहाई ॥ ४ ॥

बलटि शीलने सस्त्र मारा, फकड़ि काम धरनी पर डारा ।
देव लिये निज निज हथियारा, चूकत नाही चोट में ॥
जब देवन को जय पाई ॥ ५ ॥

सुर असुरों को हुई लड़ाई, मनीराम अपसर है भाई ॥
जियाराम की हुई सहाई, इस गुप्त जग के फोट में ॥
ध्रुव देखो ध्यान लगाई ॥ ६ ॥

दोहा—

काया गढ़ के नगर में, राजा आत्म राम ।
मन दीवान जिसका रहै, करे शुभाशुभ काम ॥
जिस राजा का मंत्री, नीति निपुण जो होय ।
दुष्ट चोर तिस राज में, रहन न पावे कोय ॥

गंध भासिका नित उठि जाहे, स्वच्छकुण्ड होय स्पर्श लाय के ॥
 रसना करे रस की जासा ॥ १ ॥
 मन सकस्य ओर को जाता, चित चितवन में स्वर पाता ॥
 अर्धशर महे में राखा बुद्धि निरखय में जायके ॥
 जल जलन प्राण जाहे लासा ॥ २ ॥
 वायक कहे बैसरी बानी, वस्तु ग्रहण करत हैं पाजो ॥
 रवी मोता अरु मछ त्यागानी, गुहा क्षिप्त इरपाय क ॥
 चरते हैं चरण सुखासा ॥ ३ ॥
 काम क्रोध जासा और लुब्धा, सबही रच रहे अपनी रचना ॥
 सुपोषति अरु आप्त स्वपना, गुण बरते साना जायके ॥
 पवि गया माया का पौंसा ॥ ४ ॥
 गुण संग होता दिन राखी, एव असुर तिनकी द्रव जावी ॥
 राखा मंत्री से ले साजी, पौंय छई सजवाय के ॥
 दोनों का छपि गया रासा ॥ ५ ॥

६५. भजन

संग माध्या काया कोट में छवते हैं दूर क्यारै ॥ टेक ॥
 जिया गम है जिसका राजा, मनीराम को अवसर साजा ॥
 दिया हुक्म अय कीमै काजा, मय रहे मन की मोट में ॥
 अथ अस्वी करो क्यारै ॥ १ ॥

खुले कोट के नौ दरवाजे, जिनके माहीं देव विराजे ॥
 अपने साज सभी उन साजे लड़ने लगे गोलक ओट में ॥
 सजि चाले पंच सिपाई ॥ २ ॥

असुर सेन का वजा नगारा, देवन का गढ़ घेरा सारा ॥
 होती आवे मारो मारा, वे लिये विषयो की लोट में ॥
 चाले हैं देव पराई ॥ ३ ॥

मनीराम अपसर जब बोला, सुनों शील तुम कैसे डोला ॥
 छलटि शीलने शस्त्र का झोला, अब शत्रु आगया फेंट में ॥
 गुरु विष्णु करै सहाई ॥ ४ ॥

छलटि शीलने सस्त्र मारा, पकड़ि काम धरनी पर डारा ।
 देव लिये निज निज हथियारा, चूकत नाही चोट में ॥
 जब देवन को जय पाई ॥ ५ ॥

गुर असुरों की हुई लड़ाई, मनीराम अपसर है भाई ॥
 जिचाराम की हुई सहाई, इस गुप्त जग के फोट में ॥
 ध्रुव देखो ध्यान लगाई ॥ ६ ॥

दोहा—

काया गढ़ के नगर में, राजा आत्म राम ।
 मन दीवान जिसका रहै, करे शुभाशुभ काम ॥
 जिस राजा का मंत्री, नीति निपुण जो होय ।
 दृष्ट चोर तिस राज में, रहन न पावे कोय ॥

कामादिक जो असुर हैं, शीकादिक हैं देव ।
 दंड देत तिमको सदा, तब करै राव की सेव ॥
 असुर सभी के बीच में, तीम बड़े सरदार ।
 काम क्रोध अरु खोभ जो, तीमों मर्क दुबार ॥

—०—

६६ भजन

मत् कैसे कर्म के बीच में, तू बेतन सदा बकरता ॥ टेक ॥
 करम बिकरम का लक्ष नहीं है, अकरम का कोइ दश नहीं है ।
 मजब फग्य कोइ नेप नहीं है, यों कहा वद के बीच में ॥
 तू जन्में नहीं मरता ॥ १ ॥

जिसके पना कर्म का फंसा, सो नर हुआ जगत में अंधा ॥
 जिय गया जातम पूर्ण जन्मा, पढ़ि गया अंधेरे बीच में ॥
 बुझ बौरासी के मरता ॥ २ ॥

बिघो निपघ जग वो पंसा, समझत नहीं वेद का जासा ॥
 कैसे छूटे यम की त्रासा, कैसे गया बीचम बीच में ॥
 फिर जन्म जन्म के मरता ॥ ३ ॥

पढ़ि पढ़ि वेद हुये अमिमानी गुप्त मते को बात न जानी ॥
 करता बुझी पढ़ना ज्ञानी नहीं बहता बहक मरीचि में ॥
 सो भव सागर से तरवा ॥ ४ ॥

—०—

६७ भजन

जिन जान्या अपने आप को, सो निर्भय होके सोवे ॥ टेक ॥
 हिरदे की ग्रंथी जिन तोड़ी, मंसों की सब मटुकी फोड़ी ॥
 विधि निषेध की उठि गई जोड़ी, फिर जपै कौन के जापको ॥
 करमन में कैसे रोवे ॥ १ ॥

नूल अविद्या गई भूल से, आत्म में भासी थी भूल ते ।
 कर्म भोग सब होत तूल से, फिर तपे कौन के ताप को ॥
 जो होना होय सोइ होवे ॥ २ ॥

संसै विपर्यय मिट गया सौसा, आत्म ब्रह्म रूप करि भासा ॥
 हर वक्त देखते बहो तमाशा, चेतन शुद्ध प्रकाश को ॥
 फिर भैल कौन का धोवे ॥ ३ ॥

गुप्त होय जब गुप्ताहि पावे, मिलते ही ध्रुव अचल हो जावे ॥
 जो कोई इस सागर न्हावे, सो खोवे तीनों ताप को ॥
 जब एक ब्रह्म को जोवे ॥ ४ ॥

—०—

६८ शब्द (चौसर)

तू कई बेर चौसर हारा, जरा खेड समझ कर बाजी ॥ टेक ॥
 माया चौपड़ जीव खेळारी, लोक ब्रह्माण्ड बने सब क्यारी ॥
 देव मनुष जहं फिरती सारी, जब तिरगुण पासा हारा ॥
 फिर ऐसी रचना सार्जी ॥ १ ॥

छगा लेछ में आपन भूला, स्वर्य सस्य से भयो प्रतिकूला ॥

नख सिख आई बबिया मूला, अब मूल्यो रूप भपारा ॥

बनि बैठा पंडित काशी ॥ ॥

मूख कर जीव कहायो, आप मान सन में मन समो ॥

ईश्वर को सब जीव बनायो, अब जान्यो आपको न्यारा ॥

फिर बन्य ईश का पागी ॥ ३ ॥

हरी नरक को फेर पियारा अब आवेगा दाब हुम्बारा ॥

पकि घर आभे सोछों सारा, नहि गर्भ बास मई सारा ॥

हुटे जन्म मरन भै राजी ॥ ४ ॥

गुप्त गुरु भर गुप्तहि चेछ, गुप्त भया है जिन का मेछ ॥

गुप्त ज्ञान से अगत् बकेला, भयो मूख सब बजियारा ॥

यह जन्म रवा है तायो ॥ ५ ॥

—०—

६६ भजन

तू सदा स्वर्य परकाश है, फिर किसका ध्यान करे है ॥ टेढ़ ॥

क्या है भ्रम, कहां है माया, कैस तिमको जगत उपाया ॥

ईश्वर जीव कहां से आया, तू जपै कौन कर आव है ॥

जन्मे भर कौन मरे है ॥ १ ॥

मूर्ख मर्पुसक सब है माया, कहां जगत स्थान बन्वाया ॥

जीव इस भव तरी लौया, तू परकाशन का परकाश है ॥

कभी जन्म नहीं मरे है ॥ २ ॥

शुरू वेदका पटको पकड़ा, कहा से लया मूँअ झगड़ा ॥

बिना पंथ की वाट है दगड़ा, जहाँ नहीं धरती आकाश है ॥

बूबे अरु कौन तरै है ॥ ३ ॥

। तोन शरीर कहाँ से आया, कैसे पावों कोप बनाया ॥

कहाँ से पथ फलेश लगाया, जहा नहीं बुद्धिबिदाभास है ॥

चित्त मन से सदा परे है ॥ ४ ॥

शुप्त मते का पथ निराला, जहा नहीं कोई कंठी माला ॥

बंघ मोक्ष का तोड़ो ताला, तू सब स्वासन का स्वास है ॥

कछु मूल से नहीं परे है ॥ ५ ॥

—०—

१०० भजन

तू आप सच्चिदानन्द है, फिर किस को फेरे माला टेक ॥

सत्त पद तुम जानो सोई, तांन फाल मे बाध न होई ॥

चेतन ते न्यारा नहिं सोई, सो परकाशक निस्पंद है ॥

हुक तर चश्म का जाला ॥ १ ॥

मुख्य प्रीति का विषय है जोई, आनन्द रूप पिछानो सोई ॥

चेतन तासे जुदा न होई, सो सदा सुख का सिंघ है ॥

हुक छोड़ जगत का नाला ॥ २ ॥

माला का मतलब सुन प्यारे, जैसे मणिके न्यारे न्यारे ॥

तैसे देव मनुष्य हैं सारे, चेतन सदा सुर्जद है ॥

तू सब कालन का काला ॥ ३ ॥

तीन क्षरीर अरु तीन अवस्था, तीन काल अरु सभी व्यवस्था ॥

गुप्त चेतन की सब में अवस्था जहाँ कोई नहीं हुआ द्वंद्व है ।

फिर क्यों करना मुँह फाटा ॥ ४ ॥

गुप्त मते की बात खनार्ह सो तुम खोजी जानो माई ॥

धामें मूँठ नहीं है राई, तू सब सिंघन का सिंघ है ॥

कर देखो मूँठ उगाला ॥ ५ ॥

—०—

१०१ भजन (मोटर)

इस तन के अंतर भाग में, यह मोटर अजब बखी है ॥ टेक ॥

पाँचों भूत रभोगुण मिलकर, हुई तयार सब मोटर बनकर ।

मनुष्य ब्राह्मण बैठा संमिलकर, फिर एक बजाया सारा में ।

फिरने छगी कछी कछी है ॥ १ ॥

नामो कंठ सङ्कट बनवाई, जिस पर-मोटर आगि चलाई ।

सम्ब का मोपू दिया बजाई, छगी बीजली जठरा भाग में ॥

चिमकी जब जलने लगी है ॥ २ ॥

जिसमें चेतन आनि बिराजा, सो कहिये राजन् पति राजा ।

दिया झुझम जब मोटर साजा, जाय बिज्या है बारा में ॥

जहाँ लिफि रही कछी कछी है ॥ ३ ॥

पसी मोटर अजब चलाई, मीस पकी की गिनती आई ।

इसीस सहस्र छ सो माई, इस मोटर के अम्दाद में ॥

फिर उड़ने छगी पूरी है ॥ ४ ॥

तू नहिं मोटर बैठन वाला, फिर क्यों करता है मुंह काला ।

बन्ध मोक्ष का तोड़ो ताला, उलझा क्यों करम विभाग में ॥

क्या कूवे भांग घुली है ॥ ५ ॥

इस मोटर का खेल निराला, समुद्र नदी गिने ना नाला ।

पोछे लाग्या बैरी काला, फूंक देत है आग में ॥

बचता कोई गुप्त बली है ॥ ६ ॥

—०—

१०२ पद

फल गुप्त प्रगट सत संग में, फिर क्या करना बाकी है ॥ टेक ॥

भोग अदृष्ट दृष्टि में आवे, बिना राग सब में धरतावे ॥

बाळक बत् सत्र खेल बनावे, नित चेतन सदा असंग में ॥

वह सब चेतन शांकी है ॥ १ ॥

शब्द स्पर्श रूप रस गन्धा, इन्द्रिय का इनसे सम्बन्धा ।

नित न्यारा आत्म निरबन्धा, क्यों अनुभव शब्द प्रसंग में ॥

यह खुद अपना साखी है ॥ २ ॥

बिन करता करता कहलावे, सो करता नहिं चले चलावे ॥

जैसे पति पुत्र कहलावे, सब रंग उसी के रंग में ॥

नहिं स्वेत रक्त खाकी है ॥ ३ ॥

गुप्त मुक्त की यही निशानी, सूरत में सूरत लासानी ॥

‘अह ब्रह्म’ यह बोले बानी, क्यों व्यापक अगो अग में ॥

धू मूळ जगत नाखी है ॥ ४ ॥

१०३ भजन

जिसको पाया अमोघक काम, यह जिसकी जास करेगा ॥ टेक ॥
 मुकमल सीधे सच सखत पर, ज्ञान गळीचा खन बल पर ॥
 फिर क्यों ममता करे जगत् पर, कुप रहे तीनों काम ॥
 क्यों पच पच जगत मरेगा ॥ १ ॥
 जिनको नहीं कुछ लेना देना, दुहा क्यों कुछ भाग होना ॥
 वर्तमान में बरें क्यों जा, तोड़ मरस का जास ॥
 यों कारख सभा सरेगा ॥ २ ॥
 परारम्भ से जो कुछ बरजे, तिसमें हर्ष शोक नहिं करते ।
 वे कबहु अन्यें नहिं भरते, नहीं रखते घन माछ ॥
 सब जग स पार विरेगा ॥ ३ ॥
 गुप्तरूप में हैं मस्ताने, दूट समी कुत्तर के खान ।
 जानन योग्य समी जिन जाने, नहीं फंसे बेद के जास ॥
 क्यों मूड़ी खास मरगा ॥ ४ ॥

१०४ भजन

जिसका बहुत करे ईश्वरा, यह पानी के सा पात्र । टेक ॥
 पंचभूत करके जकड़ी है कर्मयोग स भाट जकी है ।
 रख —वीरस की गाँठ पकी है, करके बेस विचार ॥
 नित बड़े सैर का नाजा ॥ १ ॥

जिसके माँहि बढ़ापन भान्या, औरन को नीचा करि जान्या ॥

हरि तजि खाय विषय रख खाना भक्तिविन चारों वर्ण चमार ॥

लख तुलसीदास हवाला ॥ २ ॥

जिसके माँहि बहुत मन लाया, धन यौवन स्वप्ने को माया ॥

धिर नहिं रहे किसी की काया, झूठा सब परिवार ।

अब तोड़ भरम का ताला ॥ ३ ॥

अपने मन बुद्धि को लावो गुप्त गली से जल्दी आवो ॥

जब कुछ आगम भेद को पावो, छूटे सब विस्तार ॥

कर पकड़ ज्ञान का भाला ॥ ४ ॥

—०—

१०५ भजन

खेलत हैं खेल खिलारी, जग में लिपते नहीं त्रिकार । टेक ।

नाना विधि करत हैं किरिया, जिनको पद पाया है तुरिया ।

उनके सब ही कारज सरिया, आशा तृष्णा दर्ई मार ।

चढ़ि गये ज्ञान असवारी ॥ १ ॥ ध्यान योग नहिं करे समाधी,

पार ब्रह्म है अनन्त अनादो । वाद करै तो आत्म-वादी,

सब जाना जगत् असार ॥ चढ़ि गई है ज्ञान-खुमारी ॥ २ ॥

सब कुछ करते कुछ नहिं करते, ना कभी जन्मे ना कभी मरते ॥

काल अग्निनि मे वह नहिं जलते, व्यापक रूप अपार ॥

कुछ नहिं हलके नहिं भारी, । ३ । गुप्त गली में फाग खेलते ।

रंग पिचकारी साईं मेळते, जो कोइ मिले सिखी ये भेळते,
नर हो जाये नार । करते अपने अनुसारी ॥ ४ ॥

—०—

१०६ भजन

रक्षा है बाजीगर का कल, मूल हैं वखि तमासा टेक ॥
सिखि जल पावक और समोर, गगन रक्षा है अति गंभीर ।
जितके बीच में चतन हीरा, विस्वासी बिनयेक ।
दसहू दिशि हुया उजासा ॥ १ ॥ जासे बन्दसूर परकास ॥
अनल विदुत तारागन भासे, अंधकार परकास न नासे
दानों का मित्र दिया मेळ, ॥ कोई करे न किसी का नासा ॥२॥
पक्षिणा सुस्म सृष्टि रक्षाइ, मेळ मित्र लूक बनाई ।
पंचब्रह्म दिये ब्रिहस्पति छागई, करने कानो सेक ।
फिर पाप-पुन्य होम मागा ॥ ३ ॥ गुप्त रूप स पक बिछजे,
बुद्धि भेद कर जाना साजे ॥ आग बोल ज्ञान का बाजे,
विगड जाय सब लख, जल समझे वेद का आसा ॥४॥

—०—

१०७ भजन

इस राजा आत्म-राम को मन मटवा खोड़ दिखाय ॥टेका॥
मग मटवे मे खेळ बनाया, बिना हुमा सब कर दिखायमा ।
राजा को बिसने मरमाया, करता मन्त्ररज के काम को
बिन हाम पैर मग जाये ॥ १ ॥

जाग्रत मे स्थूल तमासा, विषय देह इंद्रिय परकासा ।

देव त्रिपुटी करे उजासा ॥ रचे पंच-भूत के गाम को,

विषयों के बंध लगावे ॥ २ ॥

देह इंद्रिय को छिटकावे, स्वप्ने माहीं और बनावे

कंठ-देश नाड़ी में जावे, तज कर नेतर-धाम को

फेर कई कई खेल खिलावे ॥ ३ ॥

सुषोपति में गुप्त जो होवे, जाग्रत और सुषुप्त को खोवे

कारण माहीं सुख से सोवे, तज गया रूप और नाम को,

टुक अपने रूप समावे ॥ ४ ॥

१०८ भजन

जिनों के उड़ि गये नाम निशान, राजा थे चक्रवर्ती ॥ टेक ॥

बल पौरुष जिनके विख्याता, लिखी पुरानन में सब गाथा

जिनकी समता कोई न पाता, बहुत करे ये अभिमान ॥

हाथों से तौलते धरता ॥ १ ॥

जिनके तुंग अगार बने हैं, कोट किला अरु बहुत तने हैं ॥

सेनापति अरु कोष धने है । जिनों के वंदोजन करे गान ॥

महलों में चन्द्रमुखी चरती ॥ २ ॥

तिनका खोज रहा नहीं राई । और किसी की कदा चलाई ॥

जिनने सुत हरी से लाई । सोई उमरे संत सुजान ॥

पाये आप रूप में यिरती ॥ ३ ॥

जो मर गुप्त-ज्ञान पाता है । उसको कल नहीं लगता है ॥
 सो कहि जाये नहि जाता है । जो कहते वेद पुरान ।
 सब भूल अविद्या भरती ॥ ४ ॥

१०६ भजन

बहु दिन जंगल होय मुकाम, छुटि जायों महल अटारी । टका ।
 मूछि गया विषयो के सुख में, इव इव हंस काठ के सुख में ॥
 हा हा कर करत है दुख में, नहीं जपे हरी का नाम ॥
 नहि जाई काठ सवारी ॥ १ ॥

भूरत नीर भरम की सोचे । सिर पर काठ खड़ा नहि सोचे ॥
 भक्त-करण को क्यों नहि धोये । सब सिख हारें कम ॥
 होय भक्त अविद्या सारी ॥ २ ॥

ज्ञान रही यह में परकास । जगत् काठ स्वप्न सा भासे ॥
 अभ्यर्चन अध्यान को नासे । जब होय जग में नाम ॥
 नहि जाये ज्ञान सुमारी ॥ ३ ॥

शुक्लरूपरूप जो कुछ भास । आप रूप से सब परकास ॥
 कल्पित अध्यान में नासे । है विसके दरमियान ॥
 नहि रजत सीप से न्यारी ॥ ४ ॥

११० भजन

छगा रह सत हरि न ताको, सुखि गय बज्जर के ताले ॥ टेक ॥
 रस्ता साक नहि कोइ माया, काठ कम के सुखि गय कांठा ॥

सौदा हुवा सीस के साटा, ध्यान की अग्नी को जाली ॥

जलि गये अविद्या जाले ॥ १ ॥

अंतर की वस्तु परकासी । मैं चेतन यह दृष्य बिनासी ॥

मैं ही हूँ सब का परकासी । खिली सब मोसे हरियाली ॥

घोये दाग दिलों के काले ॥ २ ॥

कान माहिं ऐसा दिया मंतर । तुह चेतन रहता है स्वतंतर ॥

दृष्य सभी कल्पित तुझ अंतर । देव क्या भेंरो और काली ॥

तुही करै सब को उजियाले ॥ ३ ॥

गुप्त रूप से एकहि रहता । ना कछु करता ना कछु चहता ॥

काल अग्नि को तूही दहता । उमैर तेरी वृद्ध नहीं बाळी ॥

छुटि रहे ज्ञान के नाले ॥ ४ ॥

१११ राग-विलावल

निज आत्म आनंद में जो जन नित राते ।

आठ पहर तिस अमल में रहते हैं माते ॥ १ ॥

मोह जाल फास कटी हुई बंध खुलासा ।

निरमय होकर देखते सब खलक तमाशा ॥ २ ॥

फूटा घट अज्ञान का लाया ज्ञान का खंडा ।

काम कर्म आभास का हो गया सत्-खंडा ॥ ३ ॥

ईश्वर भाया जगत, की सब मिटी उपाधी ।

पारब्रह्म से परसिया सो सुद्ध अनादी ॥ ४ ॥

काल जाल बसरुज का वफ़तार सब फाँदा ।
 अद्य रूप मैदान में हँसा जिब गाँदा ॥ ५ ॥
 अद्यान्तर् आन्तर् में आनन्दित रहते ।
 अद्यत्वेक बैकुण्ठ छों मार्ली कहु चहते ॥ ६ ॥
 सर्व मित्र निष्कस्मन् त्यागा संतोषा ।
 बिना अपन आपके और नहीं भरोसा ॥ ७ ॥
 गुप्त गलेचे सोवते छात्र ज्ञान का लक्ष्मि ।
 बस मुनताली छगि रही मापी जागी अक्षिपा ॥ ८ ॥

११२ राग विलावल

सब देवन के बीच में एक आत्म जोती ।
 सदा विवाही संत की विस माँही होती ॥ १ ॥
 छिन्ना पड़ना चातुरी अरु पत्रा पोषी ।
 मित्र आत्म जाने बिन, सब ही है बोधी ॥ २ ॥
 गोबर की पूजा करे, पकवान मिठाई ।
 पूजे नहीं आत्म देव को, सब धर गमाई ॥ ३ ॥
 बेबी दुरगा पूजते, और औरों कस्यी ।
 बेही अम्बर बेहरा, जहाँ देव विवाही ॥ ४ ॥
 शूय सिंहासन छग रहा, परवा महीं पहेरा ।
 बस्ती ओंगर बेहरा, महीं जंगल सहेरा ॥ ५ ॥
 व्यापक है सब ठौर में कर देव विचार ।
 भूसे भरम अपार में नर भूढ़ गंवार ॥ ६ ॥

सब के शामिल मिलि रहा, अरु सब से न्यारा ।

रूप रेख जाके नहीं, पीला अरु काला ॥ ७ ॥

गुप्त रु परघट एक है, जहं नाहीं दूजा ।

पूजा पूजक पूज्य का, तोड़ो भ्रम कूजा ॥ ८ ॥

११३ शिष्य की शंका (विलावल)

भगवान् आत्म एक है, यह आप सुनाया । पूजा पूजक भाव
को, सब भरम बताया ॥ १ ॥ नाना विधि जग भासता कहो
कहाँ से आया ॥ आत्म मे किर्या नहीं, यह किसने बनाया ॥ २ ॥
तीन काड हैं वेद में, यह कहि समझाया । कर्म उपासन ज्ञान
का साधन बतलाया ॥ ३ ॥ कौन सत्य को मूठ है, दोई कहता
वेदा । कहीं तो उत्पत्ति कहे, कहीं कहे निषेधा ॥ ४ ॥ कथन
किया है कर्म का, मरने पर्यन्त । कहीं त्याग सबका कहा, भजिये
भगवन्ता । ५ ॥ ईश्वर करता वेद का, सब कहें पुकारी ।
द्विविधि वचन समझो नहीं, यह शंका म्हारी । ६ ॥ समर्थ आप
बयालु हो, मैं बुद्धि खोया । भरमि रहा ससार में, जन्मांतर
रोया ॥ ७ ॥ गुप्त भेद समझाय के, कहि दीजे सारा ॥ आप
बिना या जगत में कोई नहीं उद्धार । ८ ॥

११४ पूर्व प्रश्नों का उत्तर (विलावल)

अधिकारी के भेद से, सब वेद कहानो । गूढ वचन हैं वेद
के, समझता नहीं जानो । ॥ अज्ञानी स-काम को, करने को

कहा । जो जिज्ञासू ज्ञान का, तिसको नहीं कहा ॥ २ ॥ कर्म
 वसन के बास्ते, सब कर्म करावे ॥ कर्म्य कर्म छुटवाके निष्कर्म
 बतावे ॥ ३ ॥ कर्म सपासन सो करे, जा के मल बिरोध । अस्त्र
 की छद्दी मई, फिर करे न पका ॥ ४ ॥ परवृत्ति में बेह का, क्ष
 समझो भासा । सदा निवृत्ति कहत है, दूठ भव पासा ॥ ५ ॥
 विविधि मांति जग मासता, तिसकी सुनि लीजे ॥ यह सब माय
 आल है, नहिं भूखि पतीजे ॥ ६ ॥ जैसे सोया मीन में, मासव
 है स्वपना । जैसे जपना कोई और का, मिथ्या सब रचना ॥ ७ ॥
 गुप्त भावम अज्ञान से, सब ही कुछ भासे । ज्ञान होव निज ह
 का, फिर सगरी नासे ॥ ८ ॥

११५ विलावल

मंद मंद के बीच में, रखू सर्प में मासे । अह सीढ़ी के
 अज्ञान से, रूपा परकामे ॥ १ ॥ जैसे मकखल भूमि में, होव अल
 परतीति ॥ जैसे तस्कर दूठ में, यों जग को रीति ॥ २ ॥ जैसे
 लम में बेकिय घट मठ बहु मामा ॥ गगन एक का एक है नहीं
 कुछ नाना ॥ ३ ॥ क्यों अल माहीं कस्पते, बुह बुरे तरंगा ॥ बल से
 कुछ न्यारे माहीं बल ही सब जंगा ॥ ४ ॥ अग्नी माहीं कहत है,
 बहु दीप मसाका ॥ छाछटेन अह विमली बिब फूछि छाछ
 ॥ ५ ॥ सोह में क्षमतर बने सब पड़े छोड़ारा । क्यों का त्यों छो
 री कस्फि हबियारा ॥ ६ ॥ सोन में मूषण बहुत, सप पड़े

सोनारा । सोना सोना ही रहे, नहीं धरे विकारा ॥ ७ ॥ परजा
पति ने घट घड़े, माटी विन काही । गुप्त आत्म में जगत को,
ऐसे लख भाई ॥ ८ ॥

बोधा—

सिपी रूपा रज्जू सर्प, मरुथल जल का भास ।
वह काटे नहि वह बिके, वह नहीं खोवे प्यास ॥

११६ चाल-बनजारा

समझे नहि मूढ़ गंवारा, तन सुखा सुखा के मारा ॥ टेक ॥
रखते उपास अरु रोजा, अन्तर से नहीं खोज्या जी ॥ ऊपर के करै
अचारा ॥ १ ॥ पंच तीरथ में अज्ञाना ॥ खाता है सूक्ष्म खाना
जी, करने लागे संधारा ॥ २ ॥ कुछ समझता नहीं मनने, क्या
फलूर किया तन ने जी । करने काम विसारा ॥ ३ ॥ सुनि कर
गुप्त ज्ञान की बाता । कर्मों में कूटवे माथा जी । होगया आत्म
हथारा ॥ ४ ॥

११७ चाल-बनजारा

मन मरे नहीं तन मारे, करि यतन बहुत से हारे ॥ टेक ॥ बाँधी
को कूटै कोई, नहीं दुःख सर्प को होई जी । वह रहता बंवी मझारे ॥ १ ॥
पग बाँधि वृक्ष में लटके, मन के चलने को अटके जी ॥ करते हैं
यतन बढ़े भारे ॥ २ ॥ मन कारन तन को मारे, उपवास व्रत बहु
धारे जी ॥ सब अग अग्नि में जारे ॥ ३ ॥ मन गुप्त रूप हो रहता ॥
नहीं बात किसी से कहता जी । सब मन को जालपसारे ॥ ४ ॥

बोधा—

ममरे मिहीं पीसि के, ऊपर छाई भाग ॥
तो भी बचस्य मा मिटे, उठ उठ जावे भाग ॥

११८ चाल-चनजारा

समझे क्यों ना मन मेरा, मत करे निषेधों का फेर ॥ १ ॥ यह
अहर्निश तोड़ि करावे, फिर अन्तसमय उठिजावे जो, तब होवे
हु-ल बनत ॥ १ ॥ मूठा धन बहुत कमाया, बिरभा ईश्वर बहना
सी, फिर अन्त काळ ने घरा ॥ २ ॥ बैठा सा पकड़ा जाय, क्या
जबाब कहि सुनावजो, कुछ चले नहीं बल तेरा ॥ ३ ॥ जो फिये
कर्म गुप्तार्थ, लेका होय राई राई सी, मुल फला कीजे तेरा ॥ ४ ॥

बोधा—

बले नहीं बाकस्टरी, मर्हि रिखवत कानून ॥
बह सज्जा दरबार है, करे अग्यथा कदून ॥

११९ चाल-चनजारा

भावस बेचन अजिनासो, मर्हि पड़े काळ की फौसी ॥ १ ॥
ऐसा है रूप गुम्हाटा, जिसमें कल्पित सहाराजो, करके रेखो
तस्जसी ॥ १ ॥ निराकार नहीं आकाश जिसमें कुछ मर्हि पसाय
सी, कर्हि आवे न्य कर्हि जासी ॥ २ ॥ ऐसे निष्पक्ष को पाटे, पम
की फरबो को फरेजी, पट २ में आप निभासी ॥ ३ ॥ सुनि शुभ मते
की बानी बेदोमे साबि बजानीभी भावस बेचन सुखरसी ॥ ४ ॥

१२० चाल-बनजारा

देखो निज रूप तमासा, निज अंतर कीजै वासा ॥ टेक ॥ इंद्रिय
अरु तिनके देवा, कुछ जानत नाहीं भेवाजी, तुह करे सबका
छजियासा ॥ १ ॥ तूही सद्य देवन को जाने, तुझको कोइ नाहिं
पिछानेजी, तूही आप स्वयं परकासा ॥ २ ॥ कोई जीव ईश नाहीं
माया, तुहि आप निरंजन रायाजी, कोइ नाहीं सेवक दासा ॥ ३ ॥
है गुप्त रूप अविनासी, अथ तोड़ि देव को फाँसी जी, फिर होय
अविद्या नासा ॥ ४ ॥

दोहा--

जो समझे इस सैन को, लखै आप निरवान ।
कर्म कीच छूटै सभी, दिल में होय आराम ॥
सद्य वेदान्त का सार यह, लखै ब्रह्म निज आप ॥
माया ईश्वर जीव जग, छाडि भर्म सन्ताप ॥

१२१ असावरी

एक चतुर नाटकी आई, जिन दिया अखाड़ा लाई ॥ लिये
देव मनुष भरमाई, तिर्यक् को किन्ने बलाई ॥ टेक ॥ झोले से
सूत निकाला, सो तीन तार करडाला ॥ बट अहंकार का घाला,
होरी मजबूत बनाई ॥ १ ॥ तिस होरी से सब बन्धे, किये देव
मनुष सद्य अन्धे ॥ सबही गल डारे फन्दे, मानन लगे छोटे
बढ़ाई ॥ २ ॥ तीनन को देव बनाया, जब अपना हुकुम सुनाया ॥

काटू पर करनी न पाया, जैसा करे तैसा भुगतारै ॥३॥ अब दुःख
 किया है जारी, तीनों न बात विचार ॥ रवि बीनी बीरह क्या है
 तिरलोकी अजब वसाइ ॥ ४ ॥ झिंझि पावक जल मठ पवन,
 आकास भाई सब अपना ॥ जिनमें होय आवा गन्ता, यह बीरह
 पंथ बलाई ॥ ५ ॥ विपरीत को डोछक बाजी, सुन सुन के दुप
 सब राखी ॥ मन मोहन रचना साजी, देखन लो लोच छुपारै
 ॥ ६ ॥ कर्मों का टिकिट जैसा किया, कर्मों वैसा दुरा विवा ॥
 सब पावे अपना किया, कसु चले नहीं चतुराइ ॥ ७ ॥ जिसे
 नानक में मन छाया तिरि गुण मेव नहीं पाया ॥ बेहों में सही
 समझाया, छान्नी की धुलि बहारै ॥ ८ ॥

१२२ असावरी

इमें नगर दूँडि किया सारा पाया नहीं मीठ इमार ॥ बज्ज
 विश पड़ा अन्धारा, सब अंग बिरह ने जार ॥ टेक ॥ मैं छे
 पड़िर गले बिच सेली, बन परवत छिरी अकेली ॥ सब बेला हद
 हवेली, बुँडे हैं शहर बजार ॥ १ ॥ तीरब बरवाविक करती, तिर
 ध्याम मौल को भरती ॥ बड़े दुर्गम बेहों फिरतो, सब अंग अंगि में
 आर ॥ २ ॥ सब तमि दिया पर का रंभा, तिर पड़ी गायत्री संभ्या ॥
 उछटा गले पड़ि गया फन्दा कर्मों का गहन बन मार ॥ ३ ॥
 हम दोनों कान फड़ाये सिर लम्बे जेवा बड़ाये ॥ सींगी अरु मार
 बजाय सही कठिन छुरी की धारा ॥ ४ ॥ हम बन यती सन्यासी,
 पर छोड़ि दुब बनवासी ॥ नहीं कटी छोस की फाँसी, फाँद को

किया मुख कारा ॥ ५ ॥ यम नियम प्राणायामा, करते हैं आठो
 यामा ॥ पाया नार्हीनिज घामा, फिरा चोरासी की घारा ॥ ६ ॥
 करि देखो नाना किरिया, पट पाया नहीं हम तुरिया ॥ वृथा ही
 पच पच सरिया, खोया है जमाना सारा ॥ ७ ॥ अब गुप्त गली
 में आया, सत्गुरु ने भेद बताया ॥ सब ही चेतन की छाया,
 व्यापक है रूप तुम्हारा ॥ ८ ॥

१२३ असावरी

जब गुरु मिले ब्रह्मज्ञानी, तब बोले अमृत-वानी ॥ बतलाई
 चर निशानी, सब झूठी द्वैत कहानी ॥ टेक ॥ जब सुने यथार्थ
 वचना, सब मिटी कर्म की रचना, निज बोध रूप मे जचना, यह
 बात सुनी रस सानी ॥ १ ॥ जिस कारन भटकत बोले, वह घट
 घट माहीं बोले ॥ जय धरि फाँटे पर तोले, तब पावे पद निरवानो
 ॥ २ ॥ जिमि ब्याल दाम में भासे । ऐसा ही जगत प्रकासे ।
 अधिष्ठान ज्ञान तें नसे । जो शेष रहे सो जानो ॥ ३ ॥ जैसे नभ
 में घट मठ नामा । थों जीव ब्रह्म में जाना ॥ सब भेद भरम को
 भाना । जह मन पहुँचे नहिं यानी ॥ ४ ॥ जब तीर लक्ष में
 शाना । माया के भर्म को भाना ॥ तब भेद जगम का जाना ।
 सब मिटि गई खेवातानी ॥ ५ ॥ दनी गुरु ज्ञान-सिरोही । सब
 मूल अविद्या खोई ॥ जो होना होय सो होई । कुछ लाभ रहा नहि
 हानी ॥ ६ ॥ किये जप तप नेम उपासा । छूटी नहिं मन की आसा ।

बेध निज रूप लभासा ॥ अब मर्द सुख की शानी ॥ ७ ॥ हृद
गुप्त ज्ञान का गोख । सब सदा भर्म का दोष । होगया मेहर का
दोष, नहि पक्ष पावो जानो ॥ ८ ॥

१२४ असावरी

कहते हैं वेद सिमरिती । यह जीव कब नहि मरती ॥ नहि
अन्मादिक को धरती । क्यों मूछि भर्म में फिरती ॥ टेक ॥ जैसे
मद पी होवे मत्कारा । कसु वनको रहे न सीमारा । गिरि आरु
मैखी गाता । सब छोटन छो गेरता ॥ १ ॥ जब विषयन में मन
धीन । क्यों अहंकार जो कीना । सब जीव आपको बीन्या ।
भूल्या निज अपनी सुरती ॥ २ ॥ स्वपने में बहुत धन पाया ।
पुत्तर पोने अरु माया ॥ कसु लख किया नहि लाया 'सूखी सखी
परधरती ॥ ३ ॥ कर्ता कर्म अरु किरिया । तजि दिनको पावो धुरिया ॥
मद कर्म इसी से जरिया । जब पावे आप निवरती ॥ ४ ॥ निज
आत्म रूप अपारा । भिसमें भिष्या संसार ॥ सो माहीं नहि कसु
भ्याता । करो जहाकार अब धरती ॥ ५ ॥ यह सुन सगुरु की
शानी । सो अलिख्य सुख की शानी ॥ पाते भिर होवे प्राणी । पुढी
मर्द बाहर धरती ॥ ६ ॥ जब होय हृद अग्न्यास । पावे निज
रूप लभासा ॥ फिर धम को रहे न प्रासा । सब मूछ अविद्या
जरती ॥ ७ ॥ गुप्त गुप्त भेद बलप्रसा । सब मूछ जाय उदाया ।
दिप्य-सबक भाव भिगाया । जब जीव-छछा पाव धरती ॥ ८ ॥

१२५ असावरी

यह देख्या ब्रह्म तमासा । सब कटा भरम का फाँसा ॥ पाया
 निज रूप खुलासा । दस हू दिशि हुया उजासा ॥ टेक ॥ ऐसा
 है रूप हमारा । नहि भौतिक भूत पसारा । सब शामिल सब से
 न्यारा । नहि आगम निगम का रासा ॥ १ ॥ कोई आत्म देह
 बतावे । मन इन्द्रिय प्राण सुनावे ॥ कोई बुद्धि को समझावे ।
 यों पायो बहुत तिरासा ॥ २ ॥ कभी तीन देह में अटक्या । कभी
 पच कोष में भटक्या । पाया नहि निरगुण लटक्या । सब किया
 उमर का नासा ॥ ३ ॥ कोई पूजा तिलक बतावे । कोई गायत्री
 जपवावे ॥ कोई माला को हलवावे । कोई कहते सेवर दासा
 ॥ ४ ॥ हमें मिले बहुत अलमेलो । गल गेरे मजब की वेदी ॥ करते
 हैं आँख धड़ी टेढ़ी । घतलाते हैं परकासा ॥ ५ ॥ कोई मिले
 जगम के भेदी । जिन मूल अधिया छेदी ॥ रचिदई ब्रह्म की
 वेदी । घट अन्दर हुआ टुलासा ॥ ६ ॥ जब सुने यथार्थ बचना ।
 तब रूप पिछाना अपना । मिटि गई कुतर्क की रचना । जम डारा
 निर्गुण पासा ॥ ७ ॥ अब सोये गुप्त गलीचे । नहि जाना ऊपर
 नीचे ॥ आनन्द में उमरिया बीते । सब दूर हुआ है साँसा ॥ ८ ॥

दोहा—

ब्रह्मानन्द आनन्द में, आनन्द रहे हमेश ।
 जा आनन्द का जगत में, आनन्द है लवलेख ॥

ब्रह्मा निज रूप समाप्ता ॥ सब माई सुख की बानी ॥ ३ ॥ पूर्य
गुप्त ज्ञान का शोका । सब उदा मर्म का टोका । होगम मेहर का
शोका, नहिं पकसे भारी खानो ॥ ८ ॥

१२४ असावरी

करते हैं वेद सिमरिती । यह जीव कछ नहिं मरती ॥ नहिं
जन्मादिक को धरती ॥ क्यों भूति मर्म में फिरती ॥ टेक ॥ जैसे
मद पी होवे मतवारा । कछु तनकी रहे न समारा । गिरि जाफ
मैली गारा । तब छोटन लगी भरता ॥ १ ॥ सब विषयन में सब
हीन । कर्ता जहकार जो कीना । तब जीव आपको बीन्या ।
भूष्य निज अपनी सुरती ॥ २ ॥ स्वपने में बहुत धन पत्ता ।
पुत्तर पोते भठ माया ॥ कछु कार्य किया नहिं जान्या । सूँधी सबी
परबिरती ॥ ३ ॥ कर्ता कर्म भठ किरिया । सखि तिनको पाओ दुरिया ॥
सब कर्म इसी से जरिया । जब पावे आप निबरती ॥ ४ ॥ निज
आत्म रूप अपारा । जिसमें मिथ्या संसार ॥ सो माहीं नहिं
प्यारा । करो जहकार अब बिरती ॥ ५ ॥ यह सुन सगुरु की
बानी । सो अविशय सुख की बानी ॥ पाते बिर होवे प्रानी । दुई
महिं बाहर करती ॥ ६ ॥ जब होय हृद अग्न्यास । पावे निज
रूप कछासा ॥ फिर धम को रहे न प्रासा । सब मूछ अभिष
करती ॥ ७ ॥ गुरु गुप्त मेव बतसाया । सब मूछ आल उदाया
शिष्य-सबक भाव मिथ्या । जब जीव-कल पावे बिरती ॥ ८ ॥

१२५ असावरी

यह देख्या ब्रह्म तमासा । सब कय भरम का फौंसा ॥ पाया
 निज रूप खुलासा । दस हूँ दिशि हुया उजासा ॥ टेक ॥ ऐसा
 है रूप हमारा । नहि भौतिक भूत पसारा । सब शामिल सब से
 न्यारा । नहि आगम निगम का रासा ॥ १ ॥ कोई आत्म देह
 घटावे । मन इन्द्रिय प्राण सुनावे ॥ कोई बुद्धि को समझावे ।
 यों पायो बहुत तिरासा ॥ २ ॥ कभी तीन देह में अटक्या । कभी
 पंच कोष में भटक्या । पाया नहि निरगुण लटक्या । सब किया
 उमर का नासा ॥ ३ ॥ कोई पूजा तिलक बतावे । कोई गायत्री
 जपवावे ॥ कोई माला को हलवावे । कोई कहते सेवक दासा
 ॥४॥ हमें मिले बहुत अलमेली । गल गेरे मजब की बेडी ॥ करते
 हैं आँख बंदी टेढ़ी । बतलाते हैं परकासा ॥ ५ ॥ कोई मिले
 अगम के भेदी । जिन मूल अबिद्या छेदी ॥ रचिदई ब्रह्म की
 वेदी । घट अन्दर हुआ हुलासा ॥६॥ जब सुने यथार्थ बचना ।
 सब रूप विछाना अपना । मिटि गई कुतर्क की रचना । जब डारा
 निर्गुण पासा ॥ ७ ॥ अब सोये गुप्त गलीचे । नहि जाना ऊपर
 नीचे ॥ आनन्द में उमरिया बीते । सब दूर हुवा है साँसा ॥ ८ ॥

दोहा—

ब्रह्मानन्द आनन्द में, आनन्द रहे हमेश ।
 जा आनन्द का जगत में, आनन्द है खलेश ॥

देखा निम्न रूप समासा ॥ सब मार्ग मुक्त की दानो ॥ ४ ॥ इस
गुप्त ज्ञान का गोप्य । सब जगत् मर्म का दोष । योगस मरुत
भोजन, नहिं पकते चारो खानो ॥ ८ ॥

१२४ असावरी

करते हैं वेद सिमरितो । यह जीव कब नहिं मरती ॥ १ ॥
अन्मार्गिक को मरती । क्यों भूति धर्म में फिरती ॥ २ ॥
मर पी होवे मत्तारा । कसु तनको रहे न सीमार । फिर अरु
मैत्री गारा । सब छोटन कसो मरतो ॥ ३ ॥ जब विदमन में दन
हीना । कर्ता ब्रह्मर ओ कीना । तब ओर आपको जीव्य ।
भूत्या निज अपनी मुरती ॥ ४ ॥ अपने में बहुत दन क्या ।
पुनर पोते अह माया ॥ कसु कर्म किया नहिं लाया । सुदी लक्ष्य
परिवरती ॥ ५ ॥ कर्ता कर्म अह किरिया । तब दिनको पावे दुरिया ॥
सब कर्म इसी से बरिया । जब पावे आप निरती ॥ ६ ॥ निज
भाटम रूप बपारा । अस्तमें दिव्या संसार ॥ सो मर्तो की कसु
भ्याता । करो ब्रह्मकार सब निरती ॥ ७ ॥ यह सुन छोटन की
बाती । सो अविश्व मुक्त की खानी ॥ यते फिर होवे शानी । दुर्ग
नहिं बाहर मरती ॥ ८ ॥ जब होय दृढ़ अभ्यास । पावे निज
रूप कससा ॥ फिर धर्म को रहे न त्रासा । सब मूर्त भविष्य
मरती ॥ ९ ॥ गुप्त गुप्त रोह बलमया । सब मूर्त जल गला ।
शिष्य-सेवक भाव मिटाया । जब जीव-अस्त पावे पिछी ॥ १० ॥

१२५ असावरी

यह देख्या ब्रह्म तमासा । सब कटा भरम का फौंसा ॥ पाया
 निज रूप खुलासा । दस हू दिशि हुया उजासा ॥ टेक ॥ ऐसा
 है रूप हमारा । नहिं भौतिक भूत पसारा । सब शामिल सब से
 न्यारा । नहिं आगम निगम का रासा ॥ १ ॥ कोई आत्म देह
 बतावे । मन इन्द्रिय प्राण सुनावे ॥ कोई बुद्धि को समझावे ।
 यों पायो बहुत तिरासा ॥ २ ॥ कभी तीन देह में अटक्या । कभी
 पंच कोष में भटक्या । पाया नहिं निरगुण लटक्या । सब किया
 उमर का नासा ॥ ३ ॥ कोई पूजा तिलक बतावे । कोई गायत्रो
 जपवावे ॥ कोई माला को हलवावे । कोई कहते सेवक दासा
 ॥४॥ हमें मिले बहुत अलमेली । गऊ गेरे मजब की पेढी ॥ करते
 हैं आँख बड़ी टेढी । बतलाते हैं परकासा ॥ ५ ॥ कोई मिले
 अगम के भेदी । जिन मूल अविद्या छेदी ॥ रचिदई ब्रह्म की
 वेदी । घट अन्दर हुआ हुलासा ॥६॥ जब सुने यथार्थ वचना ।
 तब रूप पिछाना अपना । मिटि गई कुतर्क की रचना । जय बारा
 निर्गुण पासा ॥ ७ ॥ अब सोये गुप्त गलीचे । नहिं जाना ऊपर
 नीचे ॥ आनन्द में उमरिया बीते । सब दूर हुआ है साँसा ॥ ८ ॥

बोधा—

ब्रह्मानन्द आनन्द में, आनन्द रहे हमेश ।
 जा आनन्द का जगत में, आनन्द है लवलेख ॥

पुण्य निज रूप तमासा ॥ तब मार्ग सुख की दानी ॥ ७ ॥ हृत्
 शुष्य ज्ञान का गोख ॥ सब तब मर्म का टोख ॥ होगवा खर स
 होख, नहि पक्षे चारो खानी ॥ ८ ॥

१२४ असावरी

करते हैं वह सिमरितो । यह जीव कछ नहि मरती ॥ १ ॥
 लम्बाविक को घरती । क्यों भूखि मर्म में फिरती ॥ टेढ़ ॥
 मर पी होवे मतकारा । कहु तनको रहे न समारा । गिरि बरु
 मैमी गारा । तब छोटन छोरी करवा ॥ २ ॥ जब विषयन में ब
 रीना । कर्ता ब्रह्मकार जो कीना । तब जीव आपको बीन्दा ।
 भूल्या निज अपनी सुरती ॥ ३ ॥ स्वप्ने में बहुत धव फया ।
 पुतर पोते बर माया ॥ कहु खर्च किया नहि दान्या । हूँटी सख
 परभिरती ॥ ४ ॥ कर्ता कर्म भर किरिया । तजि तिनको पाओ कुरिया ॥
 तब कर्म इमी से जरिया । जब पावे आप निबरती ॥ ५ ॥ नि
 भावम रूप अपारा । जिसमें मिथ्या संसार ॥ खो मार्ग नहि क
 म्यारा । कटो ब्रह्मकार अब विरती ॥ ६ ॥ यह सुन सगुरु ई
 बानी । सो बलिहय सुख की दानी ॥ याते बिर होवे प्रानी । पु
 नहि बाहर बरती ॥ ७ ॥ जब होव हृद अभ्यास । पावे नि
 रूप सजसा ॥ फिर धम को रहे न जासा । सब मूक भवि
 जाली ॥ ८ ॥ गुरु शुष्य मेव बतसाया । सब मूत्र जल इना
 शिष्य-सबक भाव मिटाया । जब जीव-इला पाव विरती ॥ ९ ॥

१२५ असावरी

यह देखया ब्रह्म तमासा । सब कदा भरम का फाँसा ॥ पाया
 निज रूप खुलासा । दस हू दिशि हुया उजासा ॥ टेक ॥ ऐसा
 है रूप हमारा । नहिं भौतिक भूत पसारा । सब शामिल सब से
 न्यारा । नहिं आगम निगम का रासा ॥ १ ॥ कोई आत्म देह
 बतावे । मन इन्द्रिय प्राण सुनावे ॥ कोई बुद्धि को समझावे ।
 यों पायो बहुत तिरासा ॥ २ ॥ कभी तीन देह में अटक्या । कभी
 पच कोष में भटक्या । पाया नहिं निर्गुण लटक्या । सब किया
 उमर का नासा ॥ ३ ॥ कोई पूजा तिलक बतावे । कोई गायत्री
 जपवावे ॥ कोई माला को हलवावे । कोई कहते सेवक दासा
 ॥ ४ ॥ हमें मिले बहुत अलमेदी । गल गेरे मजब की बेडी ॥ करते
 हैं आँख बंदी टेढ़ी । थतलाते हैं परकासा ॥ ५ ॥ कोई मिले
 अगम के भेदी । जिन मूल अविद्या छेदी ॥ रचिदई ब्रह्म की
 बेदी । घट अन्दर हुआ हुलासा ॥ ६ ॥ जब सुने यथार्थ बचना ।
 तब रूप निझाना अपना । मिटि गई कुतर्क की रचना । जब डारा
 निर्गुण पासा ॥ ७ ॥ अब सोये गुप्त गलीचे । नहिं जाना ऊपर
 नीचे ॥ आनन्द में उमरिया बीते । सब दूर हुवा है साँसा ॥ ८ ॥

दोहा—

ब्रह्मानन्द आनन्द में, आनन्द रहे हमेश ।
 जा आनन्द का जगत में, आनन्द है खचलेश ॥

देव्य निज रूप तमासा ॥ तब माई मुझ की जानी ॥ ४ ॥ पूर
गुप्त ज्ञान का बोझा । सब उदा मर्म का टेझा । होमना बर
सोध्य, नहिं पड़ते भारो खानो ॥ ८ ॥

१२४ असावरी

करते हैं वेद सिमरितो । यह जीव कछु नहिं मरती ॥ की
जन्माधिक को भरती । क्यों मूर्ति मर्म में फिरती ॥ टेक ॥ बने
मद पी होवे सतवारा । कछु कनकी रहे न संसार । गिरि जल
सैजी गाए । सब छोटम छोटो भरती ॥ १ ॥ जब निपदन में ब्र
हीना । कर्ता बहकार जो कीना । तब जोष बापने बौनक ।
मूल्या निज अपनी झुरती ॥ २ ॥ स्वप्ने में बहुत पत कच ।
पुतर पोते बर माया ॥ कछु कर्म दिया नहिं जाया । हुंटी कभी
मरिचिरी ॥ ३ ॥ कर्ता कर्म बरु किरिया । तबि तितने पायेतुरिस ॥
सब कर्म इसी से जरिया । जब पावे आप निमरती ॥ ४ ॥ नि
जातम रूप आपत्ता । जिसमें सिध्या संसार ॥ सो माई नहिं जु
न्याता । करो न्यायकर जब बिरती ॥ ५ ॥ यह सुत सगुन की
बामी । सो अतिशय मुझ की जानी ॥ पाते बिर होवे ज्ञानी । हुंटी
नहिं बरहर करती ॥ ६ ॥ जब होय हनु बर्यास । पावे निज
रूप कछुसा ॥ फिर पद को रहे न आसा । सब मूळ बसिक
वरती ॥ ७ ॥ गुप्त गुप्त मेव बर्यासा । सब मूळ जल सदाप ।
तिथि-सेवक भाव मिथ्या । जब - - - - - बिरती ॥ ८ ॥

१२५ असावरी

यह देख्या ब्रह्म तमासा । सब कटा भरम का फाँसा ॥ पाया
 निज रूप खुलासा । दस हू दिशि हुया उजासा ॥ टेक ॥ ऐसा
 है रूप हमारा । नहिं भौतिक भूत पसारा । सब शामिल सब से
 न्यारा । नहिं आगम निगम का रासा ॥ १ ॥ कोई आत्म देह
 बतावे । मन इन्द्रिय प्राण सुनावे ॥ कोई बुद्धि को समझावे ।
 यों पायो बहुत तिरासा ॥ २ ॥ कभी तीन देह में अटक्या । कभी
 पंच कोष में भटक्या । पाया नहिं निरगुण लटक्या । सब किया
 उमर का नासा ॥ ३ ॥ कोई पूजा तिलक बतावे । कोई गायत्री
 जपवावे ॥ कोई माला को हलवावे । कोई कहते सेवक दासा
 ॥ ४ ॥ हमें मिले बहुत अलमेली । गऊ गेरे मजब की वेड़ी ॥ करते
 हैं आँख बड़ी टेढ़ी । बतलाते हैं परकासा ॥ ५ ॥ कोई मिले
 अगम के भेदी । जिन मूल अविद्या छेदी ॥ रचिदई ब्रह्म की
 वेदी । घट अन्दर हुआ हुआसा ॥ ६ ॥ जब मुने यथार्थ बचना ।
 तब रूप पिछाना अपना । मिटि गई कुतर्क की रचना । जय डारा
 निर्गुण पासा ॥ ७ ॥ अब सोये गुप्त गलीचे । नहिं जाना ऊपर
 नीचे ॥ आनन्द में उमरिया बीते । सब दूर हुवा है साँसा ॥ ८ ॥

बोहा—

ब्रह्मानन्द आनन्द में, आनन्द रहे हमेश ।
 जा आनन्द का जगत में, आनन्द है लवलेश ॥

बेव्या निम रूप तमासा ॥ तब माइ सुख की दाने ॥ ७ ॥ हृद
गुप्त हात का गेछा । सब सका भर्म का टोछा । होना मेर फ
शेछा, नहि पकत चारो छानो ॥ ८ ॥

१२४ असावरी

करते हैं वेद सिमरिती । यह जीव कस्य नहि भरती ॥ की
अन्धकारिणी को भरती । क्यों मूढि भर्म में फिरती ॥ टेक ॥ इते
सब पी होवे मछारा । कहु तनछो रहे न संभार । गिरि कस्य
सैखी गारा । तब छोटन छमा भरता ॥ १ ॥ जब विपन्न में न
हीन । कर्ता यहकार जो कीना । तब जीव आपछे पीन ।
मूक्या निज अपनी सुरती ॥ २ ॥ स्वप्ने में बहुत पत पत
पुत्तर पोते यह माया ॥ कहु कार्य किया नहि जाया । हूँती तब
परभिरती ॥ ३ ॥ कर्ता कर्म यह किरिया । तजि तिनने पाये दुरिबा ।
नब कर्म इसी से जरिया । सब पावे आप निबरती ॥ ४ ॥ बि
भक्त्य रूप अपारा । जितने मिथ्या संभार ॥ सो माहीं तब क
म्यारा । करो मयाकार जब बिरती ॥ ५ ॥ यह सुन सगुन
बानी । सो अविषय सुख की बानी ॥ माते बिर होवे माने । दुर्ग
नहि बाहर भरती ॥ ६ ॥ जब होय दृढ़ अम्यास । पावे निज
रूप कछासा ॥ फिर पम की रहे न आसा । सब मूढ भविष्य
जराती ॥ ७ ॥ गुरु गुप्त मेव बखसाया । सब मूढ जस जग
शिष्य-सेवक भाव मितया । जब जीव-छा पाव पिरती ॥ ८ ॥

१२५ असावरी

यह देख्या ब्रह्म तमासा । सब कटा भरम का फाँसा ॥ पाया
 निज रूप खुलासा । दस हूँ दिशि हुया उजासा ॥ टेक ॥ ऐसा
 है रूप हमारा । नहिं भौतिक भूत पसारा । सब शामिल सब से
 न्यारा । नहिं आगम निगम का रासा ॥ १ ॥ कोई आत्म वेह
 बतावे । मन इन्द्रिय प्राण सुनावे ॥ कोई बुद्धि को समझावे ।
 यों पायो बहुत तिरासा ॥ २ ॥ कभी तीन वेह में अटक्या । कभी
 पंच कोष में भटक्या । पाया नहिं निरगुण लटक्या । सब किया
 उमर का नासा ॥ ३ ॥ कोई पूजा तिलक बतावे । कोई गायत्री
 जपवावे ॥ कोई माला को हलवावे । कोई कहते सेवक दासा
 ॥ ४ ॥ हमें मिले बहुत अलमेली । गल गेरे मजब की बेड़ी ॥ करते
 हैं आँख बंदी टेढ़ी । घतलाते हैं परकासा ॥ ५ ॥ कोई मिले
 अगम के भेदी । जिन मूल अबिद्या छेदी ॥ रचिदई ब्रह्म की
 बेदी । घट अन्दर हुआ हुलासा ॥ ६ ॥ जब सुने यथार्थ वचना ।
 तब रूप पिछाना अपना । मिटि गई कुतर्क की रचना । जब द्वारा
 निर्गुण पासा ॥ ७ ॥ अब सोये गुप्त गलीचे । नहिं जाना ऊपर
 नीचे ॥ आनन्द में उमरिया बीते । सब दूर हुवा है साँसा ॥ ८ ॥

बोधा—

ब्रह्मानन्द आनन्द में, आनन्द रहे हमेश ।
 जा आनन्द का जगत में, आनन्द है खलेश ॥

देखा निज रूप वसाता ॥ तब मारि सुख की दानी ॥ ७ ॥ रूप
गुण ज्ञान का शोका । सब वड़ा भय का दोष । शोका खरब
शोका, नहीं पकसे चारो खानो ॥ ८ ॥

१२४ असावरी

कहते हैं वेद सिमरिती । यह जीव कब नहि मरती ॥ १ ॥
जन्मादिक को धरती । क्यों मुख भर्म में फिरती ॥ २ ॥
मर पी होवे मतवार । कछु तनको रहे न संभार । गिरि जल
मैली गाय । तब खोजन कसो मरती ॥ ३ ॥ अब निपवन में बन
बीना । कर्ता बहकार को बीना । तब जीव आपनो बीना ।
मूल्या निज अपनी सुरती ॥ ४ ॥ स्वप्ने में बहुत धन कप ।
पुष्टर पाने अठ भाया ॥ कछु कर्म किया नहि रूप्य सुती सती
पटविरती ॥ ५ ॥ कर्ता कर्म अठ किरिया । वज्र तिनको पागे सुरी ॥
सब कर्म इसी न जरिया । सब पावे आप निहरती ॥ ६ ॥ निज
आठम रूप अपारा । भिममें मिथ्या संसार ॥ सो मारी तई कछु
म्यारा । करो प्रकाश कर बिरती ॥ ७ ॥ यह सुन सदा के
बानी । सो अतिनाय सुख की खानी ॥ यत्ने धिर होवे प्राय । दुखी
नहि बाहर परती ॥ ८ ॥ अब होय हृद आग्यास । पावे निज
रूप लम्बासा ॥ फिर यम को रहे न जासा । सब मूत्र कर्मिण
जरती ॥ ९ ॥ गुण गुण मेरु बतअया । सब मूत्र आठ दया ।
शिव-सर्व भव मिटाया । अब जीव-रुदा पाव बिरती ॥ १० ॥

१२५ असावरी

यह देख्या ब्रह्म तमासा । सब कटा भरम का फाँसा ॥ पाया
 निज रूप खुलासा । दस हू दिशि हुया उजासा ॥ टेक ॥ ऐसा
 है रूप हमारा । नहिं भौतिक भूत पसारा । सब शामिल सब से
 न्यारा । नहिं आगम निगम का रासा ॥ १ ॥ कोई आत्म वेह
 बतावे । मन इन्द्रिय प्राण सुनावे ॥ कोई बुद्धि को समझावे ।
 यों पायो बहुत तिरासा ॥ २ ॥ कभी तीन वेह में अटक्या । कभी
 पच कोप में भटक्या । पाया नहिं निरगुण लटक्या । सब किया
 चमर का नासा ॥ ३ ॥ कोई पूजा तिलक बतावे । कोई गायत्रो
 जपवावे ॥ कोई माला को हलवावे । कोई कहते सेवक दासा
 ॥४॥ हमें मिले बहुत अलमेदी । गल गेरे मजब की वेदी ॥ करते
 हैं आँख बंदी टेढ़ी । घतलाते हैं परकासा ॥ ५ ॥ कोई मिले
 अगम के भेदी । जिन मूल अबिद्या छेदी ॥ रचिदई ब्रह्म की
 वेदी । घट अन्दर हुआ हुलासा ॥६॥ जब सुने यथार्थ बचना ।
 तब रूप निझाना अपना । मिटि गई कुतर्क की रचना । जब डारा
 निर्गुण पासा ॥ ७ ॥ अब सोये गुप्त गलीचे । नहिं जाना ऊपर
 नीचे ॥ आनन्द में उमरिया बीते । सब दूर हुवा है साँसा ॥ ८ ॥

दोहा—

ब्रह्मानन्द आनन्द में, आनन्द रहे हमेश ।
 जा आनन्द का जगत में, आनन्द है लवलेश ॥

देखा निज रूप समासा ॥ तब भाई सुख की दानो ॥ ७ ॥ एत
 गुप्त ज्ञान का गोप्य । सब उदा भर्म का येन । होगया मर का
 भोज, नहि पड़ते पारा खानो ॥ ८ ॥

१२४ असावरी

१२५ असावरी

यह देख्या ब्रह्म तमासा । सब कटा भरम का फाँसा ॥ पाया
 निज रूप खुलासा । दस हूँ दिशि हुया उजासा ॥ टेक ॥ ऐसा
 है रूप हमारा । नहिँ मौक्तिक भूत पसारा । सब शामिल सब से
 न्यारा । नहिँ आत्म निगम का रासा ॥ १ ॥ कोई आत्म देह
 बतावे । मन इन्द्रिय प्राण सुनावे ॥ कोई बुद्धि को समझावे ।
 यों पायो बहुत तिरासा ॥ २ ॥ कभी तीन देह में अटक्या । कभी
 पच कोष में भटक्या । पाया नहिँ निरगुण लटक्या । सब किया
 उमर का नासा ॥ ३ ॥ कोई पूजा तिलक बतावे । कोई गायत्रो
 जपवावे ॥ कोई माला को हलवावे । कोई कहते सेवक दासा
 ॥ ४ ॥ हमें मिले बहुत अलमेढ़ी । गल गेरे मजब की वेड़ी ॥ करते
 हैं आँख बड़ी टेढ़ी । बतलाते हैं परकासा ॥ ५ ॥ कोई मिले
 अगम के भेदी । जिन मूल अधिया छेदी ॥ रचिबई ब्रह्म की
 वेदी । घट अन्दर हुआ हुलासा ॥ ६ ॥ जब सुने यथार्थ वचना ।
 तब रूप विछाना अपना । मिटि गई कुतर्क की रचना । जब हारा
 निर्गुण पासा ॥ ७ ॥ अब सोये गुप्त गलीचे । नहिँ जाना ऊपर
 नीचे ॥ आनन्द मे उमरिया बीते । सब दूर हुवा है साँसा ॥ ८ ॥

दोहा—

ब्रह्मानन्द आनन्द में, आनन्द रहे हमेश ।
 जा आनन्द का जगत में, आनन्द है लवलेख ॥

१२६ असावरी

यह तन मैंना मैंना । सब छोड़ो पीछट केना ॥ ठेक ॥ ते
गोबर मन जहूँ छाया आवे । सो यह कुछ भी हैना ॥ माया बर्निय
विरव बर्नियो है । सुग जल जानि बहेना ॥ १ ॥ सोबत रंक सख
होय राजा । राज करत संग सेना ॥ जागस भीख परो पर
मणि । तपहुँ पेन मरेना ॥ २ ॥ तन तिरिया मुच अपन मान्य
ये सब काठ बनता । इन संगसख संग हरि का करिये ।
हरि हरि मुख से कहना ॥ ३ ॥ सो हरि गुण प्रकट सकल संग ।
तनका सुनिय कहना ॥ भुव वह कृपा करत बिन करण । मुख
के कहि कहि बैना ॥ ४ ॥

१२७ दादरा

जाना मुझे जहर है, कर्मों के धाम को ॥ सौदा करो नहीं
का, भजिके राम नाम को ॥ ठेक ॥ क्यों भूझता है देखिके, बसक
धामको ॥ बसना पड़गा यार तजिके, धाम धाम को ॥ १ ॥
धाम नगरा बूझ कर । सुख न धाम को । तेन न पाव संग में,
कौड़ी धदाम को ॥ २ ॥ समझा है सत्य तेने, इस मूँडे डिजाम
को ॥ बहीसा पकड़ा जायगा धम के मुकाम को ॥ ३ ॥ कहरा
है गुण पुकारिके मन बहमान को ॥ जगड़ा बनानि काह कर,
करता न धम को ॥ ४ ॥

१२८ दादरा

जग में स्वप्ना बलिह होता फिरै सुवार ॥ बहिके भविष्यारण्य में
क्यों भूझता है यार ॥ ठेक ॥ जैसे पक्षी में गिर गया, धन लग

मक्षधार ॥ तब तक नहीं आराम है, पकड़े नहीं किनार ॥ १ ॥
 देही मिली है मनुष्य की, कलु कीजिये विचार ॥ डारो अविद्या
 जालका, सिर आबने से भार ॥ २ ॥ करना जो काज आज है,
 कल की नहीं उधार ॥ नार्ही खबर छिन एक को, कब आनि
 पकड़े कार ॥ ३ ॥ गुप्त गोविन्द को जपो, अब राग दोष जार ॥
 छाड़ो अखाड़ा लोभ का, इस मारही को मार ॥ ४ ॥

१२६ दादरा

मेंहदी के जैसे पात में, लाली रही समाय ॥ काया में तैसे
 प्रस है, खोजन को कहों जाय ॥ टेक ॥ वृथा ही बाहर भटकता,
 खोजे नहीं सत्भाव ॥ बाहर से उलटी मोड़ि के, अंतर को विरती
 लाय ॥ १ ॥ ढूँढन वाले को ढूँढिले, इस दुहाही के माय । अतर व
 बाहर एक रस, क्यों मरता घाय घाय ॥ २ ॥ यद्यपि अपना आप
 है, सतगुरु बिना नहीं पाय ॥ गहना गले के बोध में, कोई देत है
 बतलाय ॥ ३ ॥ गुप्त अपना आप है, दृष्टि न सुष्टि आय ॥
 जब तक न जाने आपको, बन बन में भटके खाय ॥ ४ ॥

१३० दादरा

दिल दीजे न संसार, यार छोड़ जाते हैं ॥ लखो करो
 उपाय फिर, ढूँढे न पाते हैं ॥ टेक ॥ प्रीति में जो सुख हुये,
 हमको जलाते हैं । खान पान घास ये, नार्ही सुहाते हैं ॥ १ ॥
 जिन विन घड़ी नहिं बीतती, अब दिवस जाते हैं ॥ कोई चन्द

१२६ असावरी

यह तन मैना मैना । सब जोड़ो फोड़त कैना ॥ टेक ॥ य
 गोबर मन जहाँ दया आवे । सो यह कुल मी ईना ॥ माया कृत्ति
 निरख बन्यो है । भुग अछ जानि कहैना ॥ १ ॥ सोबत रंक लख
 होय राजा । राज करत संग सना ॥ जागत भीख धरो धर
 मणि । लखूँ फेठ भरैना ॥ २ ॥ तन तिरिया सुत बपन दान
 ये सब काळ बचना । इन संगतज संग हरि का करिबे ।
 हरि हरि मुख से कहैना ॥ ३ ॥ सो हरि गुप्त प्रकट सकल संग ।
 पतका सुनिष कहैना ॥ प्रब बह कृपा करत पित कारख । मुख
 के कहि कहि पैना ॥ ४ ॥

१२७ दादरा

जाना मुँह खरूर है, कर्मों क धाम को ॥ सौदा करो नदी
 का, भजिके राम नाम को ॥ टेक ॥ क्यों मूढता है देखिके, कम
 धामको ॥ खडना पड़ेगा बार धजिके, धाम धाम को ॥ १ ॥
 धाजे नगारा कूँच का । सुबह ब धाम को । लन न पावे संग में,
 कीड़ी ब्रह्म को ॥ २ ॥ समझा है सत्य तैने, इस मूँडे सिधाम
 को ॥ ६ दीसा पकड़ा जायगा, यम क मुहाम को ॥ ३ ॥ कह्य
 है गुप्त पुकारिक, मन बईमान को ॥ जगड़ा बन्यादि काम कर,
 करण न धाम को ॥ ४ ॥

१२८ दादरा

स्वप्न में स्वप्ना बखि क होता फिरै सुधार ॥ धड़िके भरिगारख में
 क्यों मूढता है बार ॥ टेक ॥ जैस नदी में गिर गया, बहन छा

मझधार ॥ तब तक नही आराम है, पकड़े नहीं किनार ॥ १ ॥
 देही मिली है मनुष्य की, कछु कीजिये विचार ॥ डारो अबिद्या
 जालका, सिर आबने से भार ॥ २ ॥ करना जो काज आज है,
 कल की नहीं उधार ॥ नार्ही खबर छिन एक को, कब आनि
 पकड़े कार ॥ ३ ॥ गुप्त गोविन्द को जपो, अब राग दोष जार ॥
 छोड़ो अखाड़ा लोभ का, इस मारही को मार ॥ ४ ॥

१२६ दादरा

मेंहदी के जैसे पात मे, लाली रही समाय ॥ काया में तैसे
 ब्रह्म है, खोजन को कहाँ जाय ॥ टेक ॥ घुथा ही बाहर भटकता,
 खोजे नहीं सत्भाव ॥ बाहर से चलटी मोड़ि के, अंतर को विरती
 लाय ॥ १ ॥ ढूँढन वाले को ढूँढिले, इस दुदाही के माय ॥ अतर व
 बाहर एक रस, क्यों मरता धाय धाय ॥ २ ॥ यद्यपि अपना आप
 है, सतगुरु बिना नहीं पाय ॥ गहेना गले के बाँच में, कोई देत है
 बतलाय ॥ ३ ॥ गुप्त अपना आप है, दृष्टि न मुष्टि आय ॥
 जब तक न जाने आपको, बन बन में भटके स्वाय ॥ ४ ॥

१३० दादरा

दिल दीजे न संसार, बार छोड़ जाते हैं ॥ लाखों करो
 उपाय फिर, ढूँढे न पाते हैं ॥ टेक ॥ प्रीति में जो सुख हुये,
 हमको जलाते हैं ॥ खान पान धाम ये, नार्ही सुहाते हैं ॥ १ ॥
 जिन दिन घड़ी नहिं बीतती, अब दिवस जाते हैं ॥ कोई चन्द

रोज बीच में, हम माँ समाते हैं ॥ ७ ॥ दिछ मामों दिछ को
 बेय के, सुदृध्यत छगाते हैं ॥ एक दिन बियोग को, अवस्था को
 हैं ॥ २ ॥ जाने बिना निम्न गुप्त के, यों दुख पाते हैं ॥ बार
 मित्र दोरवी, सब झूठे नाते हैं ॥ ४ ॥

१३१ दादरा

गान्ध सुनाना चाहिये जो नैमी ख्याल है ॥ गंधर्व हुआ तो
 क्या हुआ बाकिफ न हाल है ॥ टेक ॥ तानारोरी में फंम मरफ
 करता कमाछ है । उदात्तभी अनुदात्त, नहिं स्वर की मँमल है ॥ १ ॥
 नहीं तार काठ नाम छोड़ा, तस्मा न बाल है ॥ अन्तर के फने
 बधि रहे, तबला न चल है ॥ २ ॥ मुरसब की ठोकर काबके, होय
 निराछ है ॥ कयनी कभी तो क्या हुआ, कोरा कंगाल है ॥ ३ ॥
 उस गान को जान्या नहीं, जो गुप्त माल है ॥ यम काज अल
 को मरपा घर माली कम है ॥ ४ ॥

१३२ दादरा

मंवन किया है वेद का, कवि कवि के करते हैं ॥ जल
 बिना निज रूप के, सब जल में बहते हैं ॥ टेक ॥ छेम को
 धगती छगी, किस माहि बहते हैं । राजि छाम को अकमल कर,
 दमवी को करते हैं ॥ १ ॥ किम निवृत्ति बहिं होय दुख, क्यों
 दुःख सहेते हैं । अष्टादश प्रस्थान भी विद्या के करते हैं ॥ २ ॥
 यम नाम काज राज में हुकुमति को सहेते हैं । कयनी कर बेबाँ

की, हम असंग रहते हैं ॥ ३ ॥ जान्या है गुप्त-ज्ञान सो,
अमान रहते हैं । तजि के वस्तु सार नहीं, असार गहते हैं ॥ ४ ॥

१३३ दादरा

हरहाल में फर ख्याल को, तुह कौन तेरा है । यह जगत्
माया जाल, यहां तेरा न मेरा है । टेक ॥ भूल्या फिरे क्या भर्म
में, स्वप्ने का डेरा है । धन धाम वाम अरु तनय, झूठा बखेरा
है ॥ १ ॥ सब फीके रंग जहान के, जहाँ मन को गेरा है । कुछ
समझिके कर काज, नहीं चौरासी फेरा है ॥ २ ॥ गुरु वेद में
विश्वास करि, जो भेद हेरा है । कहते अखडित आत्मा, नहीं
दूर नेरा है ॥ ३ ॥ समझो न गुमज्ञान क्यों, हैरान होरदा है ।
जिसको तू समझे दूर में, तेरा ही चेहरा है ॥ ४ ॥

१३४ दादरा

जैसे केले थम में, पाता नहीं है सार ॥ तैसे ही देखो खोजि
के मिथ्या सभी संसार ॥ टेक ॥ पकड़धा है तैने आय के, यह
माया का विकार ॥ पचि पचि के मरता रात दिन, करता नहीं
बिचार ॥ १ ॥ छोड़े बिना छूटे नहीं, मूठा भी यह असार ॥ अब
जानो अपने रूप को, पटको न सिर ते भार ॥ २ ॥ छोड़ो सभी
परमाद को, लाजो धनी से तार । शिर ऊपर काल गजता, करता
नहीं उधार ॥ ३ ॥ देखै हैं अपनो आख से, लगती नहीं कछु बार
लाखों किरोंडों चलि गये, कहता है गुप्त पुकार ॥ ४ ॥

रोज बीच में, हम भी समाते हैं ॥ २ ॥ रिछ मारों रिछ से
 देय के, मुहम्मद छाते हैं ॥ एक दिन त्रियोग को, अबरम पाते
 हैं ॥ ३ ॥ जाने बिना निज गुप्त के, यों दुख पाते हैं ॥ बार
 मित्र दोरती, सब झूठे भाते हैं ॥ ४ ॥

१३१ दादरा

गाता सुनाना चाहिये, जा गैरी क्याह है ॥ गंधर्व हुआ छे
 क्या हुआ वाकिफ न हाह है ॥ टेक ॥ छानारोरो में फंस मरणा,
 करता कमाह है । उदात्तभी अनुदात्त, नहिं स्वर की गैमाह है ॥ १ ॥
 नहीं तार काठ पाम छोड़ा, तस्मा न बाह है ॥ अन्तर के बने
 पति रहे, कम्हा न ताह है ॥ २ ॥ मुरसद की ठेकर काहके, होय
 निहाह है ॥ कयनी कभी सो क्या हुआ, कोरा काहह है ॥ ३ ॥
 उस गाने को जान्या नहीं, जो गुप्त माह है ॥ धन काज भातु
 को मरणा पर मारों छाह है ॥ ४ ॥

१३२ दादरा

मंथन किया है वेद का, कवि कवि के कहते हैं ॥ जान
 बिना निज रूप के, सब जग में बहते हैं ॥ टेक ॥ छेम को
 अग्नी छगी, तिस माहि रहते हैं । तजि छाज को अफरा कर,
 बमबी को चाहते हैं ॥ १ ॥ बिम निहृति नहीं होय सुख, क्यों
 दुख सहते हैं । अज्ञातस प्रस्थान जो विधा के कहते हैं ॥ २ ॥
 बन पाम काज राज में हुकुमति को सहते हैं । कयनी कर बेरोज

की, हम असंग रहते हैं ॥ ३ ॥ जान्या है गुप्त-ज्ञान सो,
भमान रहते हैं । तजि के वस्तु सार नहीं, असार गहते हैं ॥ ४ ॥

१३३ दादरा

हरहाल में कर ख्याल को, तुह कौन तेरा है । यह जगत्
माया जाल, यहां तेरा न मेरा है । टेक ॥ भूल्या फिरे क्या भर्म
में, स्वप्ने का डेरा है । घन धाम वाम अरु तनय, झूठा बखेरा
है ॥ १ ॥ सथ फीके रंग जहान के, जहाँ मन को गेरा है । कुछ
समझिके कर काज, नहीं चौरासी फेरा है ॥ २ ॥ गुरु वेद में
विश्वास करि, जो भेद हेरा है । कहते अखडित आत्मा, नहीं
दूर नेरा है ॥ ३ ॥ समझो न गुप्तज्ञान क्यों, हैरान होरहा है ।
जिसको तू समझे दूर मे, तेरा ही चेहरा है ॥ ४ ॥

१३४ दादरा

जैसे केले थभ में, पाता नहीं है सार ॥ तैसे ही देखो खोजि
के मिथ्या सभी संसार ॥ टेक ॥ पकड़चा है तैने आध के, यह
माया का विकार ॥ पचि पचि के मरता रात दिन, करता नहीं
विचार ॥ १ ॥ छोड़े बिना छूटै नहीं, गूँठा भी यह असार ॥ अब
जानो अपने रूप को, पटको न सिर ते भार ॥ २ ॥ छोड़ो सभी
परमाद को, लावो धनी से तार । शिर ऊपर काल गाजता, करता
नहीं उधार ॥ ३ ॥ देखै हैं अपनी आख से, लगती नहीं कलु वार
लाखों किरोड़ों चलि गये, कहता है गुप्त पुकार ॥ ४ ॥

रोज पीच में, हम भी समाते हैं ॥ ७ ॥ दिख माझी दिखने
 दय क, मुदध्यत छागते हैं ॥ एक दिन बियोग को, भरस पाते
 हैं ॥ ३ ॥ जाने बिना निज गुप्त के, यों दुख पाते हैं ॥ घर
 मित्र दोस्ती, सप झूठे माते हैं ॥ ४ ॥

१३१ दादरा

गाना सुनाना चाहिय जो गैबी स्याल है ॥ गंधर्व हुआ छे
 क्या हुआ, वाकिफ न हाल है ॥ टेक ॥ तानारोरो में पंख मरवा,
 करता कमाळ है । चवाचबौ अनुवाच, नहिं स्वर की सँभाळ है ॥ १ ॥
 माझी तार काठ चाम स्याहा, तस्मा न बाळ है ॥ अन्तर के बाजे
 बजि रहे, सबला न ताळ है ॥ २ ॥ मुरसद की ठीकर आवके, होख
 निहाळ है ॥ कबनी कभी तो क्या हुआ, कोरा बँगाळ है ॥ ३ ॥
 बस धन को आम्हा नहीं, जो गुप्त माळ है ॥ धन काम धन
 को मरवा, घर माझी छाळ है ॥ ४ ॥

१३२ दादरा

संघन किया है वेद का, कवि कवि के कहते हैं ॥ जाने
 विना निज रूप के, मच जल में बहते हैं ॥ टेक ॥ ओम को
 ध्वनी छगी, विस माहि रहते हैं । तजि राज को अकल कर,
 बसही को चाहते हैं ॥ १ ॥ विन निवृत्ति माहि होख दुख, ह्यो
 दुःख चाहते हैं । अष्टादश प्रस्थान ओ, बिधा के कहते हैं ॥ २ ॥
 धन धाम काम राज में हुकुमति को चाहते हैं । कबनी करे बरात

उसकी पिछान है ॥ २ ॥ अनेक एक है नदी, क्या कहे वखान है ।
 आयने दिल में हमेश, होता मान है ॥ ३ ॥ गुप्त सेन जान तू,
 करदे मुकाम है । ध्रुवस्वर्य सरूप मे, नहिं होतो हानि है ॥ ४ ॥

१३७ दादरा

चाम के इस गाँव मे, रहना किसी का नाय । धन धाम वाम
 नाशवंत, क्यों रहा लुभाय ॥ टेक ॥ नाम रूप से रहित, आप
 सबही माय । स्व स्वरूप जानने से, जगत जाल जाय ॥ २ ॥
 दूध में घृत देखले, खाने से स्वाद आय । विश्व माहीं विश्वनाथ,
 सब में रह्यो छाय ॥ २ ॥ अपनी आँख मंदता से, चंद दो दिखाय ।
 हाय हाय हाय कष्ट, इसकी भूल खाय ॥ ३ ॥ गुप्त रूप है अनूप,
 उसको लेवे पाय । ध्रुव उसी आनन्द में चित, दीजिये ठहराय ॥ ॥

१३८ दादरा

जाने बिना स्वरूप के, नाहीं आराम है, पाया है जन्म मतुष्य
 तो, कर येही काम है ॥ टेक ॥ समझा है सत्य तेने, झूठा मुकाम
 है । आखिर फना ये होयगा, खलकत तमाम है ॥ १ ॥ कर विचार
 देखिये, जो मोक्ष धाम है । दिन व्यतीत होगये, अब कुछ फयाम
 है ॥ २ ॥ ख्याल जाउ का बना, यह चमक चाम है । फंस के अविद्या
 फव में, बनता गुलाम है ॥ ३ ॥ आनन्द गुप्त हो रहा, अनाम
 नाम है । ध्रुवस्वर्य स्वरूप में न लगता दाम है ॥ ४ ॥

१३९ दादरा

मेहमान सुबह शाम का, किस ख्याल खेले में । मान कही मान
 कुछ, सामान तो ले ले ॥ टेक ॥ खाने को तुम्हें चाहिये, क्या

१३५ दादरा

काया तो अपनी है नहीं माया कहाँ ते होय । समझो न
 अपने रूप को, इन दोनों को खोय ॥ टेक ॥ नीली जो मूढ बात
 में, विसको न मन में खोय । भाषा का सोच मत करो सो होनी
 होय सो होय ॥ वरते जो वर्तमान में, बेखो न आप खोय ॥ पूरे
 क्या पंडित जोहियों, नहीं गारि सकता खोय ॥ ९ ॥ निश्चित होकर
 कीजिये, करने के योग खोय ॥ तमि दे करता हंकार को, करने
 रहे न खोय ॥ ३ ॥ इस गुप्त मेव को छोड़ो, वक्तो एक न होय ॥
 साधुन जग के ज्ञान का, करता भवि को खोय ॥ ४ ॥

शोदा—

वेद औषधी देत है, पय को देय बताय ॥
 कुपय जोकि सेवन करै, तबही व्याधी जाय ॥
 जीव आत्मा के खग्यो, बड़ो रोग अज्ञान ॥
 गुरु वेद पतखावते, औषध तिसकी ज्ञान ॥
 ज्ञान दवाई जब लागे, कुपय तजे विदे भोग ॥
 पय विवेक सेवन करे, तब आत्म होय निरोग ॥

१३६ दादरा

बंश न बस तु, देख अजब, तेरी छात्र है । अपने को व्यप
 मूढिकर होता हैरान है ॥ टेक ॥ साक्षी है वह सर्व ज्ञ, जो घर
 में बस रहा । वेद मेव भिन सबा, करता जो गान है ॥ १ ॥
 तेरी भमक पाय के, भमकता जाहान है नाम रूप से जुबा,

उसकी पिछान है ॥ २ ॥ अनेक एक है नहीं, क्या कहे बखान है ।
आयने दिल में हमेश, होता भान है ॥ ३ ॥ गुप्त सेन जान तू,
करदे मुकाम है । ध्रुवस्वय सरूप में, नहिं होतो हानि है ॥ ४ ॥

१३७ दादरा

चाम के इस गाँव में, रहना किसी का नाय । धन धाम वाम
नाशवंत, क्यों रहा लुभाय ॥ टेक ॥ नाम रूप से रहित, आप
सबही माय । स्व स्वरूप जानने से, जगत जाल जाय ॥ २ ॥
दूध में घृत देखले, खाने से स्वाद आय । विश्व माहीं विश्वनाथ,
सब में रह्यो छाया ॥ २ ॥ अपनी आँख मंदता से, चंद दो दिखाय ।
हाय हाय हाय कष्ट, इसकी भूल खाय ॥ ३ ॥ गुप्त रूप है अनूप,
उसको लेवे पाय । ध्रुव उसी आनन्द में थित, दीजिये ठहराय ॥ ॥

१३८ दादरा

जाने बिना स्वरूप के, नाहीं आराम है, पाया है जन्म मनुष्य
तो, फर येही काम है ॥ टेक ॥ समझा है सत्य तेने, झूठा मुकाम
है । आखिर फना ये होयगा, खलकत तमाम है ॥ १ ॥ कर विचार
देखिये, जो मोक्ष धाम है । दिन व्यतीत होगये, अब कुछ फयाम
है ॥ २ ॥ ख्याल जाड का बना, यह चमक चाम है । फंस के अविद्या
फद में, बनता गुलाम है ॥ ३ ॥ आनन्द गुप्त हो रहा, अनाम
नाम है । ध्रुवस्वयं स्वरूप में न लगता दाम है ॥ ४ ॥

१३९ दादरा

मेहमान सुबह ग्राम का, किस ख्याल खेले मे । मान कही मान
कुछ, सामान तो ले ले ॥ टेक ॥ खाने को तुम्हें चाहिये, क्या

१३५ दादरा

काया तो अपनी है नहीं, माया कहाँ से होय । समझे
 अपने रूप को, इन दोनाऊँ को खोय ॥ टेक ॥ बीड़ी जो मूँद कर
 में, तिसको न मन में खोय । माया का सोच मत कर जो होय
 होय खो होय ॥ घरसे खो वर्तमान में, वृत्तों न आप सोय ॥ धूँ
 क्या पंडित जोशियों, नहीं टारि सकता खोय ॥ १ ॥ निश्चित होय
 काजिये, करने के योग सोय ॥ समि वे करता हुंकार का, कर
 रहे न खोय ॥ २ ॥ इस गुप्त मेव को खोजो, वृत्तों एक न खोय ॥
 चालुन लगा के हान का, करता मति को खोय ॥ ४ ॥

पद्या—

वेद औपची देत है, पथ को देख बताय ॥
 कुपथ छोड़ि सेवम करै, तबही व्याधी जाय ॥
 जीव आत्मन के छग्यो, बड़ो रोग भजान ॥
 गुप्त वेद मतछाबने, औपय तिसकी ज्ञान ॥
 ज्ञान दबाई जब खगे, कुपथ तजे धियै भोग ॥
 पथ धियेक सेवम करे, सब आत्म होय निरोग ॥

१३६ दादरा

पदा म मन नृ, बख भजय, तेरी ज्ञान है । अपने को आप
 भूतिहर होता देयान है ॥ टेक ॥ साक्षी है यह सर्व का, जो
 में बस रहा । वेद भेद भिन सदा, करता जा गान है ॥ १ ॥
 तरी यमक पाय के, यमकता ज्ञान है नाम रूप स भूरा,

रहीम का ध्यान धरे । नहीं तसवी माला से जाप करे, मम रूप
अक्रिय में किया नहीं ॥ २ ॥ सब द्वैत अद्वैत मित्र झगडा,
अपने से घना न कटू विगडा । भ्रम भेद का डार दिया पगडा,
सब वेद किताब की बात वही ॥ ३ ॥ नहीं सूक्ष्म स्थूल अरु मूल नहीं,
उस गुप्त गली से तो भूल नहीं । वहाँ पुन्य अरु पाप की शूल
नहीं, वहाँ एक अरु दो का गम्य नहीं ॥ ४ ॥

१४२ कन्वाली

मुझे निद्रा लगी जब सुता परा, उस स्वप्ने मे कोस हजारों
फिरा । जब जागि उठा तब देखन लगा, कहीं आया गया न वहाँ
ही परा ॥ टेक ॥ जैसे चलते दिशा का भर्म होजाय, जानो पूरव
तजकर पश्चिम जाय । जब जानि परी तब क्या बिस्माय, जहाँ
जाना वहाँ में न भूलजरा ॥ १ ॥ कोई वार कहे कोइ पार कहे, कोइ
नवी कहे कोइ धार कहे । कोइ बीच कहे कोइ किनार कहे, वकि
वकि कर वृथा हो मृदु मरा ॥ २ ॥ कोइ देश कहे परदेश कहे, कोई
कोइ शेष कहे, कोई शिवजी कहे कोई महेश कहे, नामों का भेद
कोई जीव वाकी कहे है वस्तु खरा ॥ ३ ॥ तैसे आत्म एक ही नाम
घने, कहे कोइ ब्रह्म भने । सब भेद उपाधि कृत ही वने, सो न
आता न जाता न जन्मा मरा ॥ ४ ॥

१४३ कन्वाली

जैसे अन्वकार में रज्जू परी, तिमे देख अहों का भरम हुआ ।
जब दीपक लेकर देख लई, तब रज्जू की रज्जू ही मर्प गया ॥ टेक ॥

आके आसना ॥ जब पड़े सो बाध मे, कुछ तान धो वेले ॥ १ ॥
 अपना जिसे तू मानता, स्वप्ना सा जगना । संत वेद सबे दुखे,
 उनकी धो मानले ॥ २ ॥ कर्म क बस फंसता है, मुसता खुशी सखा ॥
 चलते समय में सामने, सब कर से कर मले ॥ ३ ॥ ध्यान पर
 सब राम का, तेरी सबर जो ले । ध्रुव गुप्त और न बने मो, सब
 तो ले ले ॥ ४ ॥

१४० दादरा

पछ हठ संभल के देख, क्या बाकी हिसाब है । लेना मनी
 जो लेने, क्या देवे जबाब है ॥ ठेक ॥ मूत का मूत पूत, मूत स
 बना हुआ । अपना इसे तू मानता, ये हा अजाब है ॥ १ ॥ चमक
 इनक बाइनी, बिजली सी है जग । बुझा हुआ समझे नहीं
 करता बिजाब है ॥ २ ॥ एकद मकद जोको, जोको नेह राम से ।
 यह प्रपंच ऐसा है जैसा जो क्याब है ॥ ३ ॥ मनको ले तन से चले,
 सतगुरु सरय मेखा । ध्रुव गुप्त मिलै मुक्त हा, बेरी सबाब है ॥ ४ ॥

१४१ कच्चाली और प्रकार की

जब अपने आपको जान्या सही, सब चीन दुनो पछ मर्ही
 बही । जब आपदि आप बिराज रहा, तब और किसी का तो कौन मर्ही
 ॥ ठेक ॥ जब माया अविद्या का पाप कटा, तब ईश्वर जीव का
 भेद मिटा । सब करता किरिया कर्म पुत्रा, नहीं करता ये दुखा
 सफर ही नहीं ॥ १ ॥ अष्टांग न योग सत्ताभि करें, नहीं राम

रहीम का ध्यान धरे । नहीं तसबो माला से जाप करे, मम रूप
अक्रिय में क्रिया नहीं ॥ २ ॥ सब द्वैत अद्वैत मिठा झगड़ा,
अपने में बना न कछू विगड़ा । भ्रम भेद का डार दिया पगड़ा,
सब वेद किताब की बात वही ॥ ३ ॥ नहीं सूक्ष्म स्थूल अरु मूल नहीं,
उस गुप्त गली में तो भूल नहीं । वहाँ पुन्य अरु पाप की शूल
नहीं, तहा एक अरु दो का गम्य नहीं ॥ ४ ॥

१४२ कव्वाली

मुझे निद्रा लगी जब सूता परा, उस स्वपने में कोस हजारों
फिरा । जब जागि उठा तब देखन लगा, कहीं आया गया न वहां
ही परा ॥ टेक ॥ जैसे चलते दिशा का भर्म होजाय, जानो पूरब
तजकर पश्चिम जाय । जब जानि परी तब क्या विस्माय, जहाँ
जाना वहाँ में न भूलजरा ॥ १ ॥ कोई वार कहे कोई पार कहे, कोई
नदी कहे कोई धार कहे । कोई बीच कहे कोई किनार कहे, बकि
बकि कर वृथा हो मूढ़ मरा ॥ २ ॥ कोई देश कहे परदेश कहे, कोई
कोई शेष कहे, कोई शिवजी कहे कोई महेश कहे, नामों का भेद
कोई जीव बाकी कहे है वस्तु खरा ॥ ३ ॥ तैसे आत्म एक ही नान
बने, कहै कोई ब्रह्म बने । सब भेद उपाधि कृत ही बने, सो न
आता न जाता न जन्मा मरा ॥ ४ ॥

१४३ कव्वाली

जैसे अन्धकार में रज्जू परी, तैसे देख अहो का भरम हुआ ।
जब दीपक लेकर देख लई, तब रज्जू की रज्जू ही सर्प गया ॥ टेक ॥

तैसे भावम भकरता सुख सदा, अज्ञान स मानव करता दुःख, दुःख
 वेद स कर्ताद भेद विदुषा, तब एक भवैत न जन्मा मुखा ॥१॥
 जैसे मीपी में रूपा प्रकाशत है, तैसे भावम में जग भासत है।
 अविद्यान ज्ञात ते नास्त है, सो चीनों ही काठ में मूढ कहा ॥२॥
 जैसे नामि कमल कस्तूरी जहे यह मूरख मिरग हू
 छदे । जैसे आपही चेतन शुद्ध यह जाने सोचि रहा सोचो
 नाहि दुषा ॥ ३ ॥ जिस ज्ञानन्द की बुद्धि बाह दुई, यह
 गुप्तानन्द हुए आप सही, चरेत बिना छबलेरा नहीं, यह ब
 बिचारे न डेरि कथा ॥ ४ ॥

१४४ क्रन्वाली

हम चारित्र पुकारि फूकारी कहे, तिस पर भी समस्त दूर
 दुःख । गुग गुग मन्वन्तर कल्प कल्प, कहते आवें हम एक
 सदा ॥ टेक ॥ महीं त्यागे करम सदा करता । तिनके बसि ब
 जनम मरवा ॥ तिस बोम्मे को सिर पर धरवा । फिरवा कर्मों को
 छान्न छणा ॥ १ ॥ हमन बहुतहि समझाय किया । हुए पारंग
 बैसाही किया ॥ इन कामाधिक को ज्ञाय किया । समस्त नहि
 मस्त बैसाही गथा ॥ २ ॥ हम तत्त्वमसि स ज्ञादि कहे । जाने
 सोचि छिन्न ताके पाप रहे ॥ सो अवसागर में नाहि बहे । जान
 जान तत्त्व दोनों पदा ॥ ३ ॥ जिन भाषा अविद्या की दूरि
 किया । मय धर्म तिनोंका पूर किया । इस वाक्य धरय का पूर
 किया । पाया गुप्त सख तब दुख मुखा ॥ ४ ॥

१४५ कन्वाली

जिन आत्म तत्त्व विचार लियो । तिन और विचार कियो न
 कियो ॥ जो जीवन मुक्त भये जग में वोह बहुते कल जियो न
 जियो ॥ टेक ॥ मूँढे धन हेत उपाय किया । चलती बर पैसा न
 एक लिया, जिन आत्म धन को त्याग दिया । तो लियाकि
 लियाकि लिया के लिया ॥ १ ॥ धन दान किया बड़ा मान लिया ।
 ईश्वर का नाम कभी न लिया ॥ जो कर्म किया सह काम किया ।
 तो किया कि किया कि किया के किया ॥ २ ॥ पिये गांजा चरस
 और भांग कहीं । कहीं पीये शरावरु दूध दही ॥ जब प्याला
 अमीरस नहीं पिया । तो पिया के पिया के पिया के पिया ॥ ३ ॥
 कभी स्याल हुआ कभी शेर हुआ । यज्ञादिक करकर देव हुआ ॥
 मानुष तन पाकर फेरि मुया । तो हुआ कि हुआ कि हुआ के
 हुआ ॥ ४ ॥ कभी नीच कर्म करि गधा हुआ । योगादिक करकर
 सिद्ध हुआ ॥ नर का तन पाकर फेर मुया । तो मुया के मुया के
 मुया के मुया ॥ ५ ॥ तन तेल फुलेल लगाय लिया । कपड़े तन
 धोकर पाक हुआ ॥ नहीं अन्त करन को साफ किया । तो धोवा
 के धोया के धोया के धोया ॥ ६ ॥ जब धाम तजा धन माल
 खोया । दर डारि सभी वन में सोया ॥ वह भूल अज्ञान नहीं
 खोया । तो खोया के खोया के खोया के खोया ॥ ७ ॥ जब पलंग
 नेवाड़ पै शयन किया तकियारुं विछौना खूब दिया ॥ वह गुप्त
 गलीचा नहीं किया । तो सोया के सोया के सोया के सोया ॥ ८ ॥

ऐसे आत्म अकरता शुद्ध सदा, अज्ञान से मानत करता बुद्ध, दुः
 वेष्ट स कर्तार मेव विदुषा, सब एक अत्रैत न जन्मा मुदा ॥ १ ॥
 जैसे साँपी में रूपा प्रकाशत है, तैस आत्म में अग मासत है ।
 अभिघ्नान ज्ञात से नाशत है, सो तीनों ही काळ में मूठा कहा ॥ २ ॥
 जैसे नाभि कमल कस्तूरी जहं यह मूरख मिरगा दु
 खदे । तैस आपसी चेतन शुद्ध यह जाने छोड़ि रहा छोड़े
 पाई हुया ॥ ३ ॥ जिस आनन्द की हृदि पाइ दुर्लभ
 गुप्तार्थ शुद्ध आप सखी, वेरत बिना लज्जेश नही, पर न
 बिचारे ने डेरि कहा ॥ ४ ॥

१४४ कृष्णाली

हम चारिठ पुकारि पुकारि कहें, तिस पर भी समस्तत मु
 क्षुदा । युग युग मन्वन्तर कल्प कल्प, कहते आवें हम एक
 सदा ॥ टेक ॥ नहीं त्याग करम सदा करता । तिनके भक्ति से
 जनमे मरदा ॥ तिस बोम्बे को सिर पर धरता । फिरता कर्मों की
 ग्राह लया ॥ १ ॥ हमन बहुसदि समझाव किया । तुह पाकव
 बैसाही किया ॥ इन कामादिक को साथ किया । समस्त भई
 मस्त बैसाही गधा ॥ २ ॥ हम तत्त्वमसि स भावि करे । अन
 छोड़ि छिपि साके पाप वदे ॥ सो भवसागर में नहिं वदे । जान
 जाने तत्त्व दोनों पक्ष ॥ ३ ॥ जिन माया अविद्या को हरि
 किया । सय धर्म तिनोका धूर किया । इस वाच्य अरथ को धूर
 किया । पाया गुप्त सख तव दुष्ट मुदा ॥ ४ ॥

१४५ कव्वाली

जिन आत्म तत्त्व विचार लियो । तिन और विचार कियो न
 कियो ॥ जो जीवन मुक्त भये जग में वोह बहुते कल जियो न
 जियो ॥ टेक ॥ भूँटे धन हेत उपाय किया । चलती वर पैसा न
 एक लिया, जिन आत्म धन को त्याग दिया । तो लियाकि
 लियाकि लिया के लिया ॥ १ ॥ धन दान किया बड़ा मान लिया ।
 ईश्वर का नाम कभी न लिया ॥ जो कर्म किया सह काम किया ।
 तो किया कि किया कि किया के किया ॥ २ ॥ पिबे गांजा चरस
 और भांग कहीं । कहीं पाबे शराबरू वूध दही ॥ जब प्याला
 अमीरस नहीं पिया । तो पिया के पिया के पिया के पिया ॥ ३ ॥
 कभी स्थल हुआ कभी शेर हुआ । यज्ञादिक करकर देव हुआ ॥
 मानुष तन पाकर फेरि मुया । तो हुआ कि हुआ कि हुआ के
 हुआ ॥ ४ ॥ कभी नीच कर्म करि गधा हुआ । योगादिक करकर
 सिद्ध हुआ ॥ नर का तन पाकर फेर मुया । तो मुया के मुया के
 मुया के मुया ॥ ५ ॥ तन तेल फुलेल लगाय लिया । कपड़े तन
 धोकर पाक हुआ ॥ नहिं अन्त करन को साफ किया । तो धोया
 के धोया के धोया के धोया ॥ ६ ॥ जब घाम तजा घन माल
 खोया । डर डारि सभी वन में सोया ॥ वह मूल अज्ञान नहीं
 खोया । तो खोया के खोया के खोया के खोया ॥ ७ ॥ जब पलंग
 नेवाढ़ पै शयन किया तकियारुं विछौना खूब दिया ॥ वह गुप्त
 गलीचा नहिं किया । तो सोया के सोया के सोया के सोया ॥ ८ ॥

बोधा—

करम पराये आप मे, मानत सोइ अज्ञान ।
जिसके हैं तिसके छसैं, सोई ज्ञानी जान ॥
ज्ञान उसी को कहत हैं, सुनिधो करके जान ।
जैसी होवे वस्तु जो, तैसी केव जान ॥
जिन पकड़या है मूख को, शाखा लजी अमक ।
जान बहुत छोड़ा सरन, करिके देन विवेक ॥
त्याग किया जिन एक का, वस्तु गही अपार ।
ताको एक अनेक नहिं, बाहे जीबो बरस हजार ॥

१४६ कव्वाली (और प्रकार की)

मजा जग लेख हैं बोही बार जो हरि नाम कमान वाले ॥१॥
दमा करि देते द्रव्य छुटाय, संग दुरजन का मन से हटाय ।
संग हरिजन के वो अछिछाय, शुभ गुण ठाठ जमान वाले ॥१॥
करते कर्म करे निकाम, चरम से जाते सन्त के चाम, इत्ने
सबयद आतमचाम, रंग हरिरंग रमान वाले ॥ २ ॥ दिख के
देखें स्वप्न समान, तन का त्याग किया अभिमान, न करते किसी
जीब की हान, मान मय माद नछाने वाले ॥ ३ ॥ बिष स
चिन्ता दानी दार, आप सुग रहते हैं हरबार, गुप्त गोविन्द कपै
बारम्बार, ध्रुव निज रूप समान वाले ॥ ४ ॥

१४७ कव्वाली

पिय शिव हर हर को हरवार हर भवपार खमान वाले ॥१॥
शिव पिता मम्म है अंग, वार कर हैं गौरा अरपंग । भाववै चंद

शीश पर गंग, भूषण व्याल हैं काले काले ॥ १ ॥ डमरू निरशूल
 लिये झोला, पहिने वांगवर सोला ॥ मुंडरुद्राक्ष सोहे भोला, कि भोला
 ध्यान लगानेवाले ॥ २ ॥ आपके फुरने का विस्तार, उत्पत्ति पालन
 और संहार ॥ करता बिनु करता करतार, पीभंग भर्म भगाने वाले
 ॥ ३ ॥ गुप्त गिरिजापति गिरिजा साथ, बैठे ईश विश्व के नाथ ॥
 जिनके सुमिरन से अघजात, ध्रु दे दर्श नंदोगन वाले ॥ ४ ॥

१४८ कव्वाली

काशी विश्वेश्वर दातार, दाता ज्ञान के देने वाले ॥ टेक ॥
 शिव अविनाशी तन में, परकाशत सब के मन में ॥ वही
 चीटी वही जन में, संग शक्ती के रहने वाले ॥ १ ॥ शिव सर्व
 रूप होके, अतर बाहर सब देखे ॥ दर्शन भक्तों को देके, पाती
 विश्व के लेने वाले ॥ २ ॥ सत्चित आनन्द मायापार, माया
 कल्पित यह संसार ॥ योगियों का जो तत्व विचार, नौका भक्त की
 खेने वाले ॥ ३ ॥ अंतर गुप्त ध्यान घारे, शिव संकल्प सभी
 जारे ॥ केवल मोक्ष मूर्तिबारे ॥ ध्रुमुख आपहि कहने वाले ॥ ४ ॥

१४९ कव्वाली

बैठे शिव सरूप हो आप, मुक्ती भोज के लेने वाले ॥ टेक ॥
 संग में शान्ति मुदिता नार, चेतन बोध रहे हर बार ॥ संसृति
 मूल दिया जिन डार, बानी सत्य कि कहने वाले ॥ १ ॥ जितने
 द्वैत किया सब दूर, व्यापक ब्रह्म लखा भरपूर ॥ कीना करता

महि का चूर । बानी ज्ञान के वन वाले ॥ २ ॥ पंच-भूत तीन-
गुन मारि, किसी से राग द्वेष कुछ नारि ॥ सम दृष्टि सब
मारि, दोनों ताप मिटाने वाले ॥ ३ ॥ ऐसे आप तिरें धरे,
स मिले रहें न्यारे ॥ आपसी गुप्त प्रगट सारे, भू निज व
छापने वाले ॥ ४ ॥

१५० कव्वाली

क्या कहें कही ना जाय, रचना अजब रचाने वाले ॥ द्वेष
कीना सष्टि का विस्तार, जिसका नहीं बार नहीं पार, जिसमें
रहे नर नार, तेरे सब से बंग निराले ॥ १ ॥ तैने ऐसा बन
ख्याल, जिसके परवे अती कमाळ ॥ पसमें कुछ ना रहे संमा
भूले चतुर कहाने वाले ॥ २ ॥ कुछ है नारि वल्लभ, बिन
रूप दिखलाय ॥ सचमान सभी भरमाय, बिन बीच छाया नि
चाले ॥ ३ ॥ कोई आया गहने जाय वो हाथ कमी ना भाव
भू सुद ही समझ रहजाय वो गुप्त प्रगट भ्रम बाढे ॥ ४ ॥

१५१ कव्वाली

पाय के नर चम अमूल्य बसंत, पद्म सेवक हैं रहे
वाले ॥ टेक ॥ उदय हुये पूरन पिछले भाग मास उपजा
देवाग ॥ किया है समा जगत् का स्वाग, राग अद द्वेष मर
वाले ॥ १ ॥ उपजा स्वयं स्वरूप का काम, पातें बुरि हुया अमान
हुटे हैं सभी मोह मद मान सुख अज्ञान बंध के तान ॥ २
रहते ज्ञानानन्द आनन्द, कटे हैं सभी कर्म के फंद ॥ गिर

पूतम जैसे चंद, दाग सब धोये काले काले ॥ ३ ॥ गुप्त मे रहते हैं गर गाप, जिसमें नहीं जगत का पाप ॥ सदा पूरन हैं आपदि आप, आप मद पी होगये मतवाले ॥ ४ ॥

१५२ क़व्वाली

शुभ कर्म करो निष्काम, राम भजि उत्तरो भव पारा ॥ टेक ॥
जिनों को सुमिरा हरि का नाम, उनों के सब सिध होगये काम ॥
लग्या नहिं कौड़ी एक छदाम, छूटि गया सभी कर्म का गारा ॥ १ ॥
जगन् में पापी तिरे अनेक, लेकर राम नाम की टेक ॥ जिनों को नहिं धारा कोई भेख, नाम नौका चढ़ि उतरे धारा ॥ २ ॥ ररा सय माहीं रमता, ममाकर सब मे ममता ॥ जब भाव उदय हो समता, अपने चित्त में करो विचारा ॥ ३ ॥ गुप्त प्रगट में एकदि जान, सीखले गुप्त गुरु से ज्ञान ॥ अबतो मत ना रहे अजान, मान मद तजिदो सभी विकारा ॥ ४ ॥

१५३ क़व्वाली

भूलि के सत् चित्त आनन्द रूप, पड़ा है जन्म मरण के कूप ॥ टेक ॥ कहत हों तोसों सबही हाल, भर्म का दृष्टि छाये सब जाल ॥ जरा ठुक सुनिये करके ख्याल, तुहीं इस काया माहीं भूप ॥ १ ॥ स्थूल सूक्ष्म जेता विस्तार, सभी रहता तेरे आधार ॥ इनों का आपस में व्यभिचार, तुही तो व्यपि रहा अनुसृत ॥ २ ॥ जन्मता मरता है स्थूल, आप में मानत है यही भूल ॥ इसी से

मति का घूर । बानी ज्ञान के देने वाले ॥ २ ॥ पंथ-भूत छैन-
गुन माहि, किसी से राग द्वेष कुछ माहि ॥ सम इष्टि सब के
माहि, तीनों पाप मिटाने वाले ॥ ३ ॥ एस जाय तरे शर, स
से मिले रहें न्यारे ॥ जापही गुण प्रगट सारे, धूनिज प्रभ
कमलने वाले ॥ ४ ॥

१५० कव्वाली

क्या कहें कही ॥ साय, रचना कसब रचाने वाले ॥ देख ॥
कीना सष्टि का निस्तार, जिसका नहीं बार नहीं पार, जिसमें हू
रहे नर नार, तेरे सज से बंग निराले ॥ १ ॥ तैने देसा क्वासा
क्याक, जिसके परवे कती कमाक ॥ उसमें कुछ ना रहे संमाक
मूले बहुर बखान वाले ॥ २ ॥ कुछ है नाहीं कसब, बिन रूप
रूप दिखामस ॥ सचमान सभी मरमाय, बिन बीच जगा दि
वाले ॥ ३ ॥ कोई जाया गहने जाय वो हाथ कमी ना जाय ॥
मू कुछ ही समस्त रहमाय, यों गुण प्रगट भम बाडे ॥ ४ ॥

१५१ कव्वाली

पाय के मर तन शर बसंत, फग सेहत हैं सेहत
वाले ॥ देख ॥ कसब हुय पूरन पिबले भाग जास बपजा है
देराय ॥ किया है समो जगत् का स्थान, राग अब द्वेष भसत
वाले ॥ १ ॥ कपला स्वयं स्वरूप का स्थान, बाते पूरे हुवा बखान ॥
छुटे हैं सभी मोह भव मान, सुले बखान बज के वाले ॥ २ ॥
रहे बखानब आनन्द, कटे हैं सभी कर्म के फल ॥ ठिक रहे

पूनम जैसे चंद, दाग सब घोये काले काले ॥ ३ ॥ गुप्त में रहते हैं गर गाप, जिसमें नहीं जगत का पाप ॥ सदा पूरन हैं आपहि आप, आप मद पी होगये मतवाले ॥ ४ ॥

१५२ क़व्वाली

शुभ कर्म करो निष्काम, राम भजि उतरो भव पारा ॥ टेक ॥
जिनों को सुमिरा हरि का नाम, उनो के सब सिध होगये काम ॥
लग्या नहि कौड़ी एक छदाम, छूटि गया सभी कर्म का गारा ॥ १ ॥
जगन् में पापी तिरे अनेक, लेकर राम नाम की टेक ॥ जिनों को नहि धारा कोई भेख, नाम नौका चढ़ि उतरे धारा ॥ २ ॥ ररा सब साही रसता, ममाकर सब में ममता ॥ जब भाव उदय हो समता, अपने चित्त में करो बिचारा ॥ ३ ॥ गुप्त प्रगट में एकहि जान, सीखलै गुप्त गुरु से ज्ञान ॥ अबतो मत ना रहे अजान, मान मद तजिदो सभी विकारा ॥ ४ ॥

१५३ क़व्वाली

भूलि के सत् चित्त आनन्द रूप, पड़ा है जन्म मरण के कूप ॥ टेक ॥ कहत हों तोसों सबही हाल, भर्म का दूटि छाये सब जाल ॥ जरा टुक सुनिये करके ख्याल, तुहीं इस काया साही भूप ॥ १ ॥ स्थूल सूक्ष्म जेता विस्तार, सभी रहता तेरे आधार ॥ इनों का आपस में व्यभिचार, तुही तो व्यापि रहा अनुसृत ॥ २ ॥ जन्मता मरता है स्थूल, आप में मानत है यहो भूल ॥ इसी से

सहता है बहु छल, नहीं गुप्त में है जाया भूप ॥ ३ ॥ तुही है गुप्त
रूप निज सार, वेह वीनों को जाति बिकार ॥ पटक भव इनमें
छिरते भार, छोड़ जब क्यों हारत है नूप ॥ ४ ॥

१५४ तरज तान

निरमै हो कर को करि के, ईस सेउ सेउ सेउ ॥ टंका ॥ अब
हुए संग को वजना, यह नाम हरि का मजना ॥ कोई मिले जसना
धजना, विस मेली से कर मेळ मेळ मेळ ॥ १ ॥ इस जगत् जल को
बारो, निज अपना जन्म सुधारो ॥ अब मूळ बविधा हारो । हर
मळो ज्ञान का सेउ सेउ सेउ ॥ २ ॥ मन मन से दृष्टियठलो । निज
एक जस में लखो ॥ अब रूप अपना पावो । जन्माविक हुक को
पेउ पंउ पंउ ॥ ३ ॥ यह गुप्तज्ञान गहि राखो ॥ अब स्वाद इसी
का पावो ॥ बायक से बानी माखो । निज भावम मुख को
मळ मेळ मंळ ॥ ४ ॥

१५५ तरज तान

इस नर तन को पाय के । कर काज काज काज ॥ टेक ॥ अब
काज यही कर सीत । ईश्वर में बिच को बीजे ॥ कछ परमों पर
महि कीज । शुभ कारण को कर आज आज आज ॥ १ ॥ यह
घोनी में फिरि भाषा । यह नर तन सुरसभ पाया ॥ मूठी है सप
ही माया । अब साज मजन का साज साज साज ॥ २ ॥ जिसमे
मानव है अपना । यह जगत् रैमि का स्वपना ॥ मूठी है सप ही
रचना । इस मूठे जग से आज आज आज ॥ ३ ॥ निज गुप्तरूप

है सच्चा । और सब ही जानो कच्चा ॥ स्वप्ने के बन्धो बच्चा ।
इस मोह जाल को त्याज त्याज त्याज ॥ ४ ॥

१५६ तरज तान

बिल मे बैराग जँचाय । भजिले राम राम राम ॥ टेक ॥ तन
की ममता तजि ढीजे । निष्काम कर्म को कीजे ॥ तूं भक्ति सुधारस
पीजे । दुक बित अपने को थाम थाम थाम ॥१॥ करता हंकार न
करिये । निज शुद्धरूप उर धरिये ॥ सब पाप इसी से जरिये । तूं
पावेगा सुख धाम धाम धाम ॥२॥ निश्चय में राम ठहरावो । मन हर्ष
शोक मत लावो ॥ सब द्वैन भाव छिटकावो । ना लागे इस मे दाम
दाम दाम ॥३॥ यों निज जन्म सुधारो । अपने को भव से तारो ॥
लख गुप्त गर्भ को जारो । ध्रु कर लीजें यह काम काम काम ॥४॥

१५७ तरज तान

क्यों फंसै विषय की जाल । कहना मान मान मान ॥ टेक ॥ ये
विषय सदा दुख रूपा । तिनके संग से भव कूपा ॥ यो सतमार
कह रुका । मत विषय खाक को छान छान छान ॥ १ ॥ यह
जगत जाल है स्वप्ना । इस मे नहि कोई अपना ॥ जैसा करना
वैसा भरना । सुन कथा लगा कर कान कान कान ॥ २ ॥ तन से
सत सगति करना । मुख से हरि नाम सुमरना ॥ मन निजानद
में धरना । प्रभू रूप जान जान जान ॥ ३ ॥ जब गुप्त रूप को
पावे । तब माया भल भिदि जावे ॥ नहि गर्भ वास में आवे । ध्रुव
तीर लघु में तान तान तान ॥ ४ ॥

सहता है बहुत शूल, नहीं तुम में है छाया भूप ॥ ६ ॥ घुरी है गुप्त
रूप निज सार, देख चीनों को जानि विकार ॥ पटक अब इतन
धिरते भार, जोत अब क्यों हारत है भूप ॥ ४ ॥

१५४ तरज तान

निरमै हो कर को डारि के, इस सख मेळ मेळ लेख ॥ टेक ॥ अब
हुम संग को उजमा, यह नाम हरि का भजना ॥ कोई मिले मान्य
सजना, तिस मेली से कर मेळ मेळ मेळ ॥ १ ॥ इस जग जल के
बारा, निज अपना जन्म सुधारो ॥ अब मूख भविषा हारो ॥ कर
भजे ज्ञान का लेख लेख लेख ॥ २ ॥ तन मन से दृष्टिब्रजवा ॥ निज
एक जग में छाबो ॥ तन रूप आपना पाबो ॥ जग्यादिक दुख को
वेळ वेळ वेळ ॥ ३ ॥ यह गुणधान गहि राबो ॥ अब सात इसो
अब पाबो ॥ बाबक से बानी भाबो ॥ निज आवत मुन को
मेळ मेळ मेळ ॥ ४ ॥

१५५ तरज तान

इस नर तन को पाब के ॥ कर काज काज काज ॥ टेक ॥ अब
काज पाही कर लीजे ॥ ईश्वर में पित को बीजे ॥ कछ परसो पर
नहि कीजे ॥ हुम कारज को कर भाज भाज भाज ॥ १ ॥ बहुत
योनी में फिरि लाया ॥ यह नर तन दुरछम पाया ॥ मूठी है सब
ही माया ॥ अब साज भजन का साज साज साज ॥ २ ॥ जिसको
मान्य है अपना ॥ यह जगत् रैन का स्वपना ॥ मूठी है सब की
रचना ॥ इस मूठे जग से भास भाज भाज ॥ ३ ॥ निज गुणरूप

१६० तरज तान

सत गुरु के शरन जायके ॥ लखि सैन सैन सैन ॥ टेक ॥
 बचनो में श्रद्धा कीजे । सरवन के रस को पीजे ॥ फिर मनन
 वसी का कीजे । तब पावेगा सुख चैन चैन चैन ॥ १ ॥ गुरु करै
 ब्रह्म परकासा । जब होय अबिद्या नासा ॥ तब मिटै जीव का सांसा
 रस प्याया अमृत वैन वैन वैन ॥ २ ॥ घट अंदर हुआ उजाला ।
 खुलि गया भ्रम का ताला ॥ दरियाव मिल्या जिमि नाला ।
 जैसे जल माहीं फेन फेन फेन ॥ ३ ॥ जब गुप्त रूप को जान्या ।
 सब भेद भर्म को भाना ॥ तब लाग्या लक्ष निशाना । ध्रुव विषय
 करै नहि नैन नैन नैन ॥ ४ ॥

१६१ कका बतीसी वैत सेहरफी, कर्म नाशक

(क) काल अरु कर्म नहि आत्मा में । दुक जागि के देख पढ़ा
 क्या सोवे ॥ देश अरु काल लेख नहि । सदा एक अखंड क्यों
 खड जीवे ॥ एक शुद्ध परकाश सरूप तेरा । फिर कर्म से कौन
 का मैल धोवे ॥ गुप्त निरवम्ब सन्बन्ध नहि । इस कर्म के जाल
 क्यों पंसा रोवे ॥ १ ॥

दोहा—

कका जारो कर्म को, ज्ञान अग्नि के संग ॥

आत्म में किरिया नहीं, पूरण शुद्ध असंग ॥

(ख) खोजि कर देख निज आत्मा को । जामे कर्म अरु भर्म
 का लेख नहि ॥ नहीं पंच क्लेश की गंध जामे । सुख रूप पर—

१५८ तरज तान

सब गुरु ने मारा धान । सिध्द के तान तान तान ॥ टेक ॥
 सैन्धी अब ज्ञान कमाना । फिर छाया साधू निगाना ॥ सब बीधे
 मरम स्थाना । मया आप रूप का काम ज्ञान ज्ञान ॥ १ ॥ सिध्द
 पायल करक डारा फिर क्या करे वैव बिपारा ॥ काइ मंसि कल
 नाहि पचो । कोई पायल लेवे जान जान जान ॥ २ ॥ पायल को
 पायल जान । दूजा कोई नाहि पिबाले ॥ जिस वन में कमी कटारो ।
 दुक धरि के बलो ब्यान ब्यान ब्यान ॥ ३ ॥ जब गुप्त रूप को
 पावे । सब पाव बरब मिटि जावे ॥ सिध्द अपने मुख से शेष ।
 दुर्लगाई पीरासी काम जान जान ॥ ४ ॥

१५९ तरज तान

मुख में ना मैल पाप । गुरु तो साफ साफ साफ ॥ टेक ॥ जब
 नाव मिटावो दूजा । किसकी करे देवा पूजा ॥ जब यक नहि रूप
 सुम्य फिर किसका करता आप आप आप ॥ १ ॥ स्वप्ने में वही जैसा ।
 इसको भी जानो वैसा ॥ कोई कोही को न पैसा । कल छीने
 काल में आप आप आप ॥ २ ॥ मन रचता मूठी रचना । काइ
 को मानत अपना ॥ पर धर्म आप क्यों रचना । इससे नाहि छो
 पाप पाप पाप ॥ ३ ॥ जब गुप्त गली में आवे ॥ तब गुप्त भेर
 को पावे । सब भर्म कर्म मरि जावे । भुव करे कौन का छप
 छाप छाप ॥ ४ ॥

१६० तरज तान

सत गुरु के शरण जायके ॥ लखि सैन सैन सैन ॥ टेक ॥
 बचनों में श्रद्धा कीजे । सरवन के रस को पीजे ॥ फिर मनन
 उसी का कीजे । तब पावेगा सुख चैन चैन चैन ॥ १ ॥ गुरु करै
 ब्रह्म परकासा । जब होय अविद्या नासा ॥ तब मिटै जीव का सांसा
 रस प्याया अमृत बैन बैन बैन ॥ २ ॥ घट अंदर हुआ उजाला ।
 खुलि गया भरम का ताला ॥ दरियाव मिला जिमि नाला ।
 जैसे जल माहीं फेन फेन फेन ॥ ३ ॥ जब गुप्त रूप को जान्या ।
 सब भेद भर्म को भाना ॥ तब लाग्या लक्ष निशाना । ध्रुव विषय
 करै नहि नैन नैन नैन ॥ ४ ॥

१६१ कका बतीसी वैत सेहरफी, कर्म नाशक

(क) काल अरु कर्म नहि आत्मा में । टुक जागि के देख पड़ा
 क्या सोवे ॥ देश अरु काल लेश नाहि । सदा एक अखंड क्यों
 खंड जोवे ॥ एक शुद्ध परकाश सरूप तेरा । फिर कर्म से कौन
 का सैल धोवे ॥ गुप्त निरबन्ध सम्बन्ध नाहि ॥ इस कर्म के जाल
 क्यों पंखा रोवे ॥१॥

दोहा—

कका जारो कर्म को, ज्ञान अग्नि के संग ॥
 आत्म में किरिया नहीं, पूरण शुद्धअसंग ॥

(ख) खोजि कर देख निज आत्मा को । जामें कर्म अरु भर्म
 का लेश नाहीं ॥ नहीं पंच क्लेश की राध जामें । सुख रूप पर—

१५८ तरज तान

मत गुप्त न धारा धान । शिष्य के खान खान खान ॥ १ ॥
 मैरी जब खान कमाना । फिर साया दण्ड निखाना ॥ सब कीरे
 मरम रयाना । मया आप रूप का खान खान खान ॥ १ ॥ जिस
 पायड करक हारा फिर क्या कर पैद बिचारा ॥ काइ मांस खान
 नहिं पाइो । कोइ पायड सब जान जान जान ॥ २ ॥ पायड को
 पायड जान । दूखा कोइ नहिं पिजान ॥ जिस तन में छाये क्यारे ।
 डूक घरे के वसो ध्यान ध्यान ध्यान ॥ ३ ॥ अब गुप्त रूप को
 पाव । सब पाव बरद मिठि जावे ॥ शिष्य अपन मुक्त स बोध ।
 दुटिगई चौदसी खान खान खान ॥ ४ ॥

१५९ तरज तान

गुप्त में ना मैस पाप । गुह सो साफ साफ साफ ॥ १ ॥ अब
 भाव मिताबो दूखा । जिसकी करे कबा पूजा ॥ जब एक नहिं रूप
 सूत्र फिर किसका करता आप आप आप ॥ १ ॥ खमे में बसै जैसा ।
 इनको भी जानों वैसा ॥ कोइ कोकी छा न वैसा । सब छीनों
 कास में आप आप आप ॥ २ ॥ मन रखता मूठी रखता । करे
 को मानस अपना ॥ पर धर्म आप क्यों रखना । इसस नहिं छो
 पाप पाप पाप ॥ ३ ॥ जब गुप्त गली में आवे ॥ सब गुप्त मे
 को पावे । सब मर्म कर्म लछि जावे । भुव करे कौन का आप
 आप आप ॥ ४ ॥

(ड) गंध अरु रस नहीं-रूप जामें । स्पर्श अरु शब्द क्यों पाइयेजी ॥ सोतो शुद्ध सरूप नहीं गंध माया । महत्तत्त्व हंकार क्यों गाइयेजी ॥ जामें जीव अरु ईश की ठौर नाहीं । सोइ आप में आप समाइये जी ॥ गुप्त ह्यान से देखि जत्र भेद जाने । ध्रुव अचलहै अचल को पाइयेजी ॥५॥

बोहा—

ढगालिष में गैब है, दीखे सुने अपार ॥

भीतर बाहर एक रस, लिपता नहीं विकार ॥

(च) चमक तेरी का पाय के जी, यह चमकता पिंड ब्रह्माड सारा ॥ जेसे सूर परकाश तें किरन बहु भासती, तिस सूरते नहीं कछु किरन न्यारा ॥ सब जोतिका जोति है आतमा तुह । तुहीं जानता चाँदना अंधियारा ॥ नहीं गैब है गुप्त परकास सब का करे, ध्रुवदेखिये आप मिल्या नहीं न्यारा ॥६॥

बोहा—

चचा चामरु हाड़ को, करता है परकास ॥

दमक पड़ी कूटस्थ की, जिसे कहे जीव आभास ॥

(छ) छार में लाल मिलि रहा प्यारे, तिस छानि के लाल को काढ़ि लीजे । अत्र गुरु वेद को करो छांणि, धी छानने वाली को लाय दीजे ॥ पंच कोष वपु तीन ये छार सब ही लख, शुद्ध रूप निज आतमा लाल लीजे ॥ सोइ गुप्त अतोल नहीं मोल जाका, ध्रुव कौन बजार मोल कीजे ॥ ७ ॥

काष्ठ हस्त आप ताहीं ॥ कोई आपस स्वप्न नहीं नींद तमैं । नी
 विरह तेजसव प्राप्त आहीं । गुमानन्द आनन्द धू बनढ है तु ।
 जामे चौथि भर पंचमी नाहि कहीं ॥ २ ॥

बोहा—

खम्बा खोडया आपको, तीन देह क माहि ॥
 कर्ता किरिया कर्म सब, कुछ भी पाया नाहि ॥

(ग) झल परचाप पाव आप ताहि । नाहि और प्रभर क
 ६४ छूटे ॥ कई कम उपासना आस कीजै । कहाँ जायगा या
 मझान छूटे ॥ यही ज्ञान स्वरूप पिछानियाजी सब द्वैत अद्वैत
 का मर्म छूटे ॥ गुप्त रूप है आप अनूप प्यारे । भुव पाव क बल
 यह मौख छूटे ॥ ३ ॥

बोहा—

गंगा गुरु भव तरन में, और न कोई उपाव ॥
 झाड़ो किरिया कीचको, एक बड़ा ज्ञान की नाव ॥

(घ) खोजि घर माहि क्यों बाहर आव, गुरु वेद से बार
 पढ़की कसे । सोवत कीजिय जाय के मारिछों की । मन बचन
 भर देह से प्रीति कसे ॥ नैन से नैन से सैन से परस्मि कर । अपने
 चित में जानि कीजै । है गुप्त प्रगट तुही एक व्यापक सदा ।
 भूगानि के रूपमझान कीज ॥ ४ ॥

बोहा—

घघा घर घर में रमा, सत चित आनन्द रूप ॥
 एक बन्या भरमत फिरे, तुहि मूपम का मूप ॥

जी ॥ चहे रंग राग सुन बाग भाहीं, चहे राग बेराग को त्यागिये
 जी ॥ जब जानिया गुप्त तब गुक्त जीवन हुये, धू खेल या खेलिना
 लीजियेजी ॥ १० ॥

दोहा—

बधा पाके बीच में, तुँह तो रहे असंग ॥
 जैसे काली कामली, चढ़े न दूजा रंग ॥

(ट) टारिके मूल अत्रान सोये, फेरि तू ल से कौनसा काज
 थिगड़े ॥ जैसे स्वप्न मेंमार भये शत्रु अरु यार, खुलै आंख तब
 मित्र कहाँ शत्रु भगड़े ॥ जैसे भीति के शेर से भीति नहीं होत है,
 नहीं चित्र की आगि से विमिर निबड़े ॥ गुप्त में जगत अरु जगत
 में गुप्त है, धूजगत के माहिं फेरि कौन खड़े ॥ ११ ॥

दोहा—

टटा टाटी भरम की, सतगुरु दर्ई उढ़ाय ॥
 दरसाया निज आतमा, पूरण अचल सुभाय ॥

(ठ) ठीक ठिकाने को पाय के जी, फेरि उड़ति अरु पड़ति
 के नहीं आना ॥ उस घाम के गाम में झाड़ अरु चाम नहीं, पैर
 से गमन कर नहीं जाना ॥ घट फूटि के घट आकास जैसे, महा-
 काश में आगवन गवन भाना ॥ एक गुप्त सरूप अनूप वह घाम
 लखि ध्रुव वाच्य को त्यागि के लक्ष जाना ॥ १२ ॥

दोहा—

ठठा टाकुर जगत में, जा ठाठे निज रूप ॥
 लक्ष राखि निज आपको, वाच्य फटकिदियासूप ॥

दोहा—

ब्रह्मा ब्रह्मि असार को, सार लखो मित्र रूप ॥
पच कोय अय देह में, सुही व्यापक ब्रह्म लख ॥

(ग) ज्यनि के आपने आप को जी, सब जाय अरु ताप को
मर्म भाजे ॥ गुरु अरु वेद सब स्मरित हुआ जहाँ एक भट्टेय को
होठ बाजे । फिर होठ अरु बाज सब गाऊ धरि जात हैं, त्यों
द्वैत भट्टेय की कौज साजे ॥ हे गुप्त गल्लखान नहिं मान अमान
को कहू । धूमरु अचल त्यों समी छाजे ॥ ८ ॥

दोहा—

जजा जोई जगत गुरु, जग से रहे उदास ॥
गुरु शिष्य भाव मिठापके, सब जाने बिद्व आकास ॥

(घ) झगड़ा सफ़ल 'बुझाय' के जी, हुय 'अचल' निहवाप मुक्त
संग सोया ॥ इस मौज की कौज से सधु सब जय किये, बैर अरु
भाव का मूक सोया ॥ जान्या आपमा आप सब ठौर महीं, तब
राम अरु द्वेप का मैल धोया ॥ मैत्री गुप्त प्रगट निरवध बंधन
नहीं, मुक्त धूर्धव अरु मुक्त से हुआ ॥ ९ ॥

दोहा—

अम्मा अलोली पेट की, महीं सेठ से काम ॥
राव रंक महिं देखते, बहै होय राम का राम ॥

(ङ) याव'से भाव कठाय धाँजे, निरबाध'में स्वाध को पावये
जी ॥ कटे बास की पंख हुआस होय, फेर हंसिय 'जेसिये' पावये

जी ॥ चढ़े रंग राग सुन वाग माहीं, चढ़े राग वेराग को त्यागिये
 जी ॥ जब जानिया गुप्त तब मुक्त जीवन हुये, ध्रू खेल या खेलिना
 लीजियेजी ॥ १० ॥

दोहा—

अजा पाके बीच में, तुँह तो रहे असंग ॥
 जैसे काली कामली, चढ़े न दूजा रंग ॥

(८) टारिके मूल अह्वान सोये, फेरि तूल से कौनसा काज
 थिगड़े ॥ जैसे स्वप्न में मार भये शत्रु अरु यार, खुलै आंख तब
 मित्र कहाँ शत्रु झगड़े ॥ जैसे भीति के शेर से भीति नहीं होती है,
 नहीं चित्र की आगि से तिमिर निवड़े ॥ गुप्त में जगत अरु जगत
 में गुप्त है, ध्रूजगन के माहि फेरि कौन खड़े ॥ ११ ॥

दोहा—

ठटा टाटी भरम की, सतगुरु दई उड़ाव ॥
 दरसाया निज आतमा, पूरण अचल सुभाय ॥

(९) ठीक ठिकाने को पाय के जी, फेरि उलटि अरु पलटि
 के नहीं आना ॥ उस धाम के गाम में हाड़ अरु चाम नहीं, पैर
 से गमन कर नहीं जाना ॥ घट फूटि के घट आकास जैसे, महा-
 काश में आगवन गवन माना ॥ एक गुप्त सरूप अनूप वह धाम
 लखि ध्रुव वाच्य को त्यागि के लख जाना ॥ १२ ॥

दोहा—

ठठा टाकुर जगत में, जा ठाठे निज रूप ॥
 लख राखि निज आपको, वाच्य फटकिदियासूप ॥

(४) डारि के मूँह अज्ञान को ली, जिस मूँह को जानि लीजै ॥
जिस मूँह में बार भर फूँक सब ॥ रहें, सो सदा अक्षर है नहि
लीजै ॥ सोतो आपना आप है आप किसका करै, सोहि कुछ
अज्ञान यह राह लीजै ॥ इस गुण गळियार में अगत नहि, मुन
आनिके मूँह फरि कहा कीजै ॥ १६ ॥

बोधा—

बडा सब डर डारिके, निरभय होकर सोय ॥
मूँह तूँह का मूँह निज, छिपा आपको जोय ॥

(४) डारि के पास जग चौपटे पे, गुण तीन से भापको डुबा
करना ॥ सब जन्म अह मरन गुण तीन में हैं तोमें कर्म अह
बन्ध नहीं मोक्ष फुरना ॥ गुण तीन के पास को हाठ दीजै, सब
गेरि मोहवार लीं जन्म मरना ॥ है गुण सब ठीर कहा जाने
दौरि के, भूझान अह ध्यान को कहा करना ॥ १४ ॥

बोधा—

बडा होख बछाय के, कहे वेद दिन रात ॥
गुण कियो सम्बन्ध से, आत्म सब अजात ॥

(५) अणु अह महत् नहीं आत्मा में तिस अणु महत् यह वेद
गये ॥ तिस वेद के मेव को समझि प्यारे, तिसे जानि सूक्ष्म यह
सैन लगे ॥ फेरि एक अह बोय नहीं भग्न चोर, नहीं बाप
अबाप को बतलाये ॥ है गुप्त गुञ्जार कसु पार नहीं भूँति
कहि आपही निच गाव ॥ १५ ॥

दोहा—

एणा लेन देन न जाममें, खान पान नहि कोय ॥
फेन तरंग अरु बुदबुदा, भिन्न नहीं कछु तोंय ॥

(त) त्यागि के राग को जागि देखो, जामे दोष अरु रोष को लेश नहीं ॥ सो तुह आप निरबाण नहीं बाण माया, दुक समझि के देखिये आप ताहीं ॥ और लाख उपाव नहीं पाक होवे, तोमें शुद्ध अशुद्ध नहीं मैल काही ॥ तुही गुप्त परकास फेरि आस किसकी करै, ध्रुवहान अरु ध्यान नहीं परे छाहीं ॥ १६ ॥

दोहा—

तता तोड़ी जगत से, नाता सभी बहाय ॥
तुही एक भरपूर है, दूजा भाव उठाय ॥

(थ) थाप अथप नहीं आतमा में, कोई जाप अरु ताप का नहीं रासा ॥ पुन्य अरु पाप नहीं साफ असाफ नहीं, नही राग अरु दोष का पड़ा फासा ॥ उल्लू लाख और हजार बेकार कल्पै, नहीं सूर में अन्ध अरु उजियासा ॥ गुप्त निरवयव में अवयव का लेश ना, धू खोजि के देख होवे हुलासा ॥ १७ ॥

दोहा—

यथा थाके सरे में, मन बुद्धि चित हंकार ॥
पैड़ी पंथ न पग टिके, निराकार आकार ॥

(द) दूरि तें दूरि कह आतमा को, सो तो आपना नूर नहीं दूर नेरा ॥ जैसे उल्लू की आखी के दोष बल से, परकाशता सूर

कहै ते अघेरा ॥ सैस मल विशेष जंतर पका जीव क, सोकस
अरु कर्म स्वभाव पेरु ॥ है आप अपार नहीं पार बाण त्रिसे,
धूगुम न पिह मझौह हेरा ॥ १८ ॥

बोधा—

वदा दिख के बीच में, समगि रहा दरिपाव ॥
मन मछाह चखावता, चखती बुझि नाव ॥

(घ) धारना ध्यान को हरि कौजै, तुही एक अलंड विराज्य
है । सम नियम आसन क्यों प्राण लेंचे, करे सेनी अरु घोटौ नही
साजवा है । आत्म निव प्राप्त सब रहित किया निरबन्ध में कर्म
क्यों साजवा है । निज गुण में योग कारोग छब, भु आप अस्य
क्यों साजवा है ॥ १९ ॥

बोधा—

घघा घन घर में घमा, समझन नाही मूह ॥
योग कर्म में दूहता, आत्म रहे अगूह ॥

(न) धाम अरु रूप नहीं आत्मा में, फेरि अस्ती अरु मोदी
को कहा कहिय ॥ इस रमज को समझि समझावते हैं, आग अंत
तह नाम कोई नहीं पावये ॥ कोई वाच्य अरु लक्ष नहीं रह जाये
सो तुही लक्ष का लक्ष फेरि कहा चहिये ॥ है गुण सरूप सब ठौर
ध्यापक भु दूहमे वास्ते कहा आवये ॥ २० ॥

बोधा—

नना म्यारा माहिं मही, ध्यापक अक्षर सरूप ॥
जो समझै इस रमज को, तेम परै भव रूप ॥

(प) पायके आपने आपको जी, और पावने योग्य कोई नहीं दूजा ॥ ज्ञान अरु ध्यान फेर कौन का कीजिये, घूष अरु दीप करे कौन पूजा ॥ वह एक अखंड नहीं खंड जामें, जब पिंड ब्रह्मंड में एक सूझा ॥ गुप्त ज्ञान को 'पाय' मस्तान हुवे, धूजानि यह मर्म सब कर्म छोजा ॥ २१ ॥

दोहा—

पपा पाप न पुन्य है, निज आत्म के मार्ति ॥
लाभ हानि जामें नहीं, अगम अगोचर ठाहिं ॥

(फ) फेर है आपको भूल माहीं, तिस भूल के मूल का खोज करना ॥ भूल निज आपको शूल बहुते सहे, याते लोक परलोक में गमन करना ॥ करै पुन्य अरु पाप को दुख सुख भोगता, फेरि गर्भ की अग्नि के माहि जरना ॥ तजे कर्म-हकार उद्धार छोवे, जपे गुप्त गोविंद ध्रुव होय तरना ॥ २२ ॥

दोहा—

फफा फारिग होत है, कर्म करै निष्काम ॥
छूटे मल वित्तेप सब, दिख में होय अराम ॥

(व) ब्रम्हसरूप निज आत्मा है, तिस आत्मा से नहीं ब्रम्ह न्यारा ॥ मिले नीर अरु क्षीर कोई घोर जाने, हैं एक में एक सब भेद जारा ॥ घटाकाश महाकाश का टूक नाहिं, घटाकाश से नहीं महाकाश मारा वही गुप्त प्रगट निज अपना आप है ध्रुव भेद को छेद हल का-न मारा ॥ २३ ॥

बोधा—

यथा बाहर अंतर में, धरा आत्मा एक ॥
जैसे फूटे कांच के, टुक टुक मैं देख ॥

(म) मर्म के मार को सारिबेजी, तिस मार को पार बड़े भय
पाया ॥ तीन यह अठ पंच ही कोप य मार है, माना आत्मा वि
अठ प्राण क्षया ॥ तुह वो हृद सख्य परकारा सचक करे, ए
बहम में अह को क्यों बड़ाया ॥ गुप्त में मुझो अठ जाल का मू
नहीं भ्रंश का मूल महान डाला ॥ २४ ॥

बोधा—

ममा मार बतार के, बैठो सतसग बाहिं ॥
पानी पियो बिचार का, सम रहे कोई नाहिं ॥

(म) माम तह ताम के माहिं मूला, नहीं मान अह तान का
लेश कोई ॥ किसी मेप अठ मजदूज की रेक जामें नहीं, ऐसा
आनि निम रूप है आप सोई ॥ सो तुहो सदा अरूप सख्य होम
दस्ता, नहीं दस्तन हार सख्य होई ॥ जैसे गुप्त अपार दरियाब मझी,
मू खेर के कहर नहीं आय कोई ॥ २५ ॥

बोधा—

ममा माया रूप है, कीले सुनिये सोय ॥
तुह दृष्टा न्यारा रहे, दृश्यरूप नहिं होय ॥

(म) पार बही दिलदार मेरा, जो सार असार बतझपता है ॥
इस दृश्य असार को दूरि करके निम आप दृष्टा बतझपता है ॥

सब जन्म अरु कर्म गुण दोष जेते, इन से रहित निज रूप लखावता है । ध्रुव ज्ञान अरु ध्यान की युक्ति सबही कहे, छूटा घाम गुप्त गोम बसावता है ॥ २६ ॥

दोहा—

यया पार लखावते, निज आत्म का धाम ॥

छोड़ि घाम के राग को, करो धाम बिसराम ॥

(२) रमा सब ठौर में सर्व सोई, तिस सर्व से नहीं जड़ वर्ग न्यारा ॥ वैसे दूध में घृत अरु तिलों में तेल है, जल पिंड से नहीं कछु जुदा खारा ॥ रक अरु राव फकीर मीर में, ऊँच अरु नीच में एक सारा ॥ गुप्त प्रगट में ध्रु अरु अवल में, नहि आप से मिला कोई जुदा पारा ॥ २७ ॥

दोहा—

ररा रंग लागे नहीं। रहता सदा असंग ॥

सब विकार से रहित है, उत्पति पालन भंग ॥

(३) लक्ष अलक्ष कोई दक्ष जाने, निज आपने माहि नहि पावता है ॥ स्थान अरु पान नित ध्यान धरता, नहि सोवता जागता घावता है ॥ कोई जीव अरु ईश अज्ञान नाहीं, जब ज्ञान शमशेर इलावता है ॥ ऐसा गुप्त निज आप नहीं माप अमाप ध्रुव आप अजाप नहि पावता है ॥ २८ ॥

दोहा—

लला लाख किरौड की, पल में होवे राख ॥

निज आत्म अज्ञान तें, करै भूट परलाप ॥

(व) कहा है तुम्ही दुःख सहो कीजें, जैसे स्वप्न के मारि नहीं और पूजा ॥ स्वप्न के देव की सेवा बहुत करते हैं, मुझे जोखि अब देव और नहीं सुझा ॥ जैसे आप में पुण्य अथ पाप को कलिकर बना देव का दास करे सेवा पूजा ॥ उस गुप्त गलियार में देव पूजा नहीं भ्रुव एक आप है काई नाहि नृणा ॥ २९ ॥

बोधा—

य वा बाही को घम्य है, देव कसे मित्र आप ॥
 देवदास भगड़ा चुका, तब मिटा भेद का पाप ॥

(छ) स्वप्न समान जगान सारा, नाना रंग अरूप होय मास्त्र है ॥ कहीं चतुर मुक्त होके रचे जगम् को, कहीं पल्ल संहा कर शासता है ॥ निम गुप्त सरूप अनूप माहीं, भ्रुव आपनों रूप वभासता है ३० ॥

बोधा—

जगता सुकल शरीर में, करै आप परकाय ॥
 ब्रह्मरूप छूटस्य तुह, नहीं जीव आमास ॥

(घ) ज्ञान अथ पान के बीच माहीं, पद्म सोबता आपको अहि जाने ॥ बाध्य अथ लक्ष की खबर नाहि, तिस बाध्य के धर्म को आप माने ॥ बाध्य अथ बाधक का धर्म सोमें नहीं, लक्ष तुरा भग क्या-ना पिछाने ॥ सो गुप्त चेतन है सार सृष्टी, असार अथ ९९ पुरु धर्म भान ॥ ३१ ॥

दोहा—

पषा खाली मत रहो, भरो ब्रह्म निज खेप ॥

करि भक्ती कर्मनष्काम हो, तब छूटे मलबिन्देप ॥

(स) सेर का साजकर स्याल क्यों होत है, उस काल का गाज पडि रहा भारी ॥ जेह स्याल का भाव तहँ काल का दाव है, मुख मारि चपेट बड़ी करै खवारी ॥ बल अपना हेर तुह शेर है केसरी, काल पीजरा तोडि करि मोक्ष त्यारी ॥ गुप्त आतमा ब्रह्म सरूप जानो, ध्रु जानि के काल शिर थाप भारी ॥ ३२ ॥

दोहा—

ममा सार्हि आप तुह, धनि रहा भूखमें जीव ॥

जब गुरु वेद बल पायके, समझ आपको सीव ॥

(द) हेरिया आप तब ताप त्रय साफ होय, न्हाय ज्ञान के तीर अज्ञान धोया ॥ लोक अरु वेद ये मैल, माया छुटा, निज शुद्ध सरूप मन तार पोया ॥ तिस तार से सारका सार जान्या, निज सार को पाय असार खोया ॥ गुप्त मे गुप्त अरु जगत सारा बसे, ध्रुभाप में आप मुख संग सोया ॥ ३३ ॥

दोहा—

इहा हेय न ग्रहण है, नाकोइ काज अकाज ॥

लोक वेद अरु भेद नहीं, नाकोइ साज असाज ॥

(झ) क्षोभ अरु लोभ अलोभ सारे, शृंग नीर ज्यों धीरे-को भासता है ॥ ज्ञान कथ मो आनन्द आनन्दि है मम — — — भर्म

- १ (ब) वहा है तुही दुःख सहो कीजै, जैसे स्वप्न के मारि नहि
भीर बूझा ॥ स्वप्न के देव की सेव नहु करतो हैं, सुखे भाँसि जग
देव भीर नहीं सुझा ॥ तैसे आप में पुन्य अरु पाप को कस्किर
बना देव का दास करे सब पूजा ॥ उस गुप्त गळियार में देव पूजा
नहीं मुव एक आप दे काई नाहि बूझा ॥ २९ ॥

बोधा—

व वा बाही को घन्य है, देव छले निज आप ॥
देवदास भगवा चुका, तब मिटा भेद का पाप ॥

(श) स्वप्न समान अज्ञान सारा, नाना रंग अरूप होय भासत
है ॥ कहीं बहुर मुख होके रचे अगम् को कहि पाछ संहार कर
शासता है ॥ निज गुप्त सरूप अनूप मारि, मुव आपही रूप
वभासता है ३० ॥

बोधा—

यथा सकल शरीर में, करै आप परकाय ॥
ब्रह्मरूप कूटस्थ तुह, नहीं जीव आभास ॥

(घ) ज्ञान अरु पान के बीच मारि, पहा सोबता आपको मारि
माने ॥ बाध्य अरु छद्म की लहर मारि, तिस बाध्य के धर्म की
आप माने ॥ बाध्य अरु बाध्यक का धर्म तोमें नहीं, छद्म तुहा मा
क्या ना पिछाने ॥ सा गुप्त जेतन दी सार तूही, असार सब देह
धुरु भ्रम मान ॥ ३१ ॥

सोरठा—

कका वर्ण बत्तीस, चाल मेहरफो बैतकी ॥

खिले छन्द छत्तीस, पिखो सजन अति प्रीतियुत ॥

१६२ ग़ज़ल (हकीकी)

छोड़ सब मिलन की आसा, कहां पर मिलोगे जाई ॥ मिलन
को काई नहीं दूजा, बात यह समझजे भाई ॥ टेक ॥ मिलन सब
द्वैत माहीं है, वहां पर द्वैत नहीं राई ॥ हमीं नहि कहत हैं प्यारे,
बात यह वेद ने गाई ॥१॥ तुम्हे यह भर्म कर भासी, जो चित में
है चपलताई ॥ क्रिय शक्ती नहीं जिसमे, ज्ञानशक्ती ही बतलाई
॥२॥ करो ठुक विचार बल का जोर, न पावे ठुंड माहीं चोर ॥
समझ तुझ से नहीं कछु और, तेरा यह भर्म दुखदाई ॥३॥ छोड़
सब भर्म का आजार, तेरा है रूप अपरपार ॥ समझले गुप्त की
ये बार, तुम्हे ये सैन बतलाई ॥ ४ ॥

१६३ ग़ज़ल

स्वर्ग पाताल अन्तर में, यह कुछ आपहि निहारा है ॥ अर्थ
औऊर्ध्व दश हूँ दिशि, यह कुल मेरा पसारा है । टेक । मैं ही दो
दीन में रहता, न मुझ से कुछ नियारा है ॥ मैं ही सब ठीर में
व्यापक, नहीं कुछ वार पारा है ॥१॥ मैं ही रचता हूँ कुल ब्रह्मांड,
मैं ही करता हूँ संहारा ॥ मिल्या ज्यों दूध माहीं घी, सभी वह
एक सारा है । २॥ रच्या यह ख्याल मुझहो को, सभी मेरे अधारा

उजास्रता है ॥ जाने भर्म को भर्म जब धर्म नहीं होत है, तब
आपना आप हुआसता है ॥ गुप्त है भू अरु भू ही गुप्त है, प्रगत
होय आप निवासता है ॥ ३४ ॥

बोधा—

अपराधापा जगत में, व्यापक ब्रह्म सरूप ॥
उपमा दीजे कीमती, जहाँ नहीं रंक नहीं भूप ॥

(त्र) तीनों ही ताप को छाक कीता गुरु ज्ञान कुतैन जब
भोरि प्यार्ह ॥ आन्यो अपत निहताप फिर जाय किस्का कर,
समीवनी मूरि बह बोधि कार्ह ॥ हर हाठ में मस्त हर क्वाल में
मस्त, हर बाल में मस्त एक मस्ती छार्ह ॥ है गुप्त निर्बध नहीं
मोह सम्बन्ध कोई भू ज्ञान अरु प्यान की बट डार्ह ॥ ३५ ॥

बोधा—

अप्रा तीनों काल मर्हि, नाही तीनों ताप ॥
तीन देह नहि अवस्था, नहि तीन जीव का पाप ॥

(घ) ज्ञान का ज्ञान अरु ज्ञान का प्यान है, जल ज्ञान जलन
सार ॥ जीव का जीव है जीव का जीव है, मय का मय कसु नहि
म्यास ॥ आपना आप है पुन्य मर्हि पाप है, आप अजाप मी
मपुर सार ॥ गुप्त से गुप्त मग्न से प्रगत, भुव स भुव चतु
अपार ॥ ३६ ॥

बोधा—

ज्ञान ज्ञान सरूप तें नाही रूप अरुप ॥
सो तो अपमा आप है, किस्की दीजे ऊप ॥

सोरठा—

जिन जान्या निज रूप, पार हुये भव सिंध से ॥
व्यापक ब्रह्म सरूप, छूटि गये यम फंद से ॥

१६५ गज़ल

नहीं तकडोर के आगे, कोई तदगौर चलती है । करो चढ़े
लाख चतुराई एक दिन मौत गिलती है ॥ देर ॥ हुये षडे सिद्ध
अरु स्याने, काल वह दोनों की जाने । चोट लावे थे निशाने, मौत
तिनको भी गलती है ॥ १ ॥ वैद धन्वंतरी होई, नहीं जड़ रोग
की खोई । कर्म भुगते है सब कोई, ईश नीतां न हिलती है ॥ २ ॥
हुये हैं जगत मे औतार, दुःख तिनको सहे अपार । और टारे
कौन नर नारि, कर्म की बेलि फलती है ॥ ३ ॥ जितों को काल
वशि कीना, कैद अपनो मे कर लीना । धोखा तिन को भो दे दीना,
वक्त पर पड़ी गलती है । ४ ॥ हुये वाली बली मुक्ते, कि बल वह
चौगुना रखते क्रिये हैं काल ने नुकते, अग्नि चहुँ ओर
जलती है ॥ ५ ॥ योग की युक्ति को जाने, समाधी काल बहु ठाने,
पड़े हैं काल के पाने, पकोड़ा तेल तलती है ॥ ६ ॥ शीश पर पृथ्वी
घरते, उत्पत्ती पाळ संहरते । अन्त में वे भी सबी भरते, और की
-कहा पिळती है ॥ ७ ॥ गुप्त आत्म है अविनाशी, पड़े नहि काल की
फौसी । काल तीनों में परकाशी, खिलावट तिस से खिलती है ॥ ८ ॥

१६६ गज़ल

लभ्या किस ख्याल में खेले, तुम्हे क्या मस्ती छाई है । काल

है ॥ भरम में मूढ मत ध्यारे, समी भूँठा बजारा है ॥३॥ मैं ही हूँ
सत् चिन्म आनन्द रूप, यह कुछ नाटक भी भारा है ॥ गुप्त मम
रूप में पड़े, रखूँ से न सर्प भ्यारा है ॥४॥

१६४ गजल

चिन्म निज रूप के ज्ञान नहीं आराम दारो है ॥ मतनकर
आप को जानो, तमी छूटे बिमारी है । टेक ॥ आपके मानता
करता इसी से दुःख को घरवा ॥ तमी फिर जन्मता मरता, भरम
का फेर भारी है ॥१॥ जीवकर आप को जाने, पड़े फेर कैव क
खान ॥ झन्या है अघो को जाने, भोगता बहुत खारी है ॥२॥ बड़्या
अज्ञान का आजार, घप्या त्रय वेद का सिर भार ॥ नाम में
कैवलि हुआ चमार, चाह घर में चमारी है ॥३॥ लेवे सतसंगी
की आट, छोड़े किमी भुगसिन् की चोट ॥ तमी सब दूर होवे लोड,
रेख कर्मों की भारी है ॥४॥ हरी की मकी को धारे, नीच से ऊँच
कर डारे ॥ वाप सब जन्म के धारे, होवे छुड़ जलपारी है ॥५॥
सुन सम गुरु क मुख स ज्ञान रात दिन करे विस्ती का ध्यान ॥
तमी छूटे समी मय मान, अविद्या ठोंक खारी है ॥६॥ बजे जब
ज्ञान क बाजे काम अरु काय सब भाजे ॥ मोड़ संतोष आगाज,
ज्ञान की महिमा भ्यारी है ॥७॥ मारी गुरु ज्ञान की गुप्ती, परी
दे दाम बर मुप्ती ॥ रही नहीं जन्म की शक्ती, तमी खोज मुसारी
है ॥ ८ ॥

सोरठा—

जिन जान्या निज रूप, पार हुये भव सिंध से ॥
व्यापक ब्रह्म सरूप, छटि गये यम फंद से ॥

१६५ गज़ल

नहीं तकशोर के आगे, कोई तदबीर चलती है । करो चढ़े
लाख चतुराई एक दिन मौत गिलती है ॥ १ ॥ हुये षडे सिद्ध
अरु स्थाने, काल वह दोनों की जाने । चोट लावे ये निशाने, मौत
तिनको भी गलती है ॥ २ ॥ वैद धन्वंतरी होई, नही जड़ रोग
की खोई । कर्म भुगते है सब कोई, ईश नीतो न हिलती है ॥ ३ ॥
हुये हैं जगत में ओतार, दुःख तिनको सदे अपार । और टारे
कौन नर नारि, कर्म की बेलि फलती है ॥ ४ ॥ जितों को काल
बशि कीना, कैद अपनो में कर लीना । धोखा तिन को भो दे दीना,
वक्त पर पड़ी गलती है । ५ ॥ हुये वाली बली मुक्ते, कि बल वह
धौगुना रखते ठिये हैं काल ने लुक्ते, अग्नि चहुँ ओर
जलती है ॥ ६ ॥ योग को युक्ति को जाने, समाधी काल बहु ठाने,
पड़े हैं काल के पाने, पकोड़ा तेल तलती है ॥ ७ ॥ शीश पर पृथ्वी
धरते, उत्पत्ती पाल संहारते । अन्त मे वे भी सवी मरते, और की
कहा पिछती है ॥ ८ ॥ गुप्त आत्म है अविनाशी, पडे नहि काल की
फौसी । काल तीनों में परकाशी, खिलाबट तिस से खिलती है ॥ ९ ॥

१६६ गज़ल

लग्या किस ख्याल में खेले, तुम्हे क्या मस्ती छाई है । काल

का छुटे गया गोअ, खोप तेरे सिर पे छार् है ॥ टेक ॥ करे
 कस्यान्त का अभिमान, मुकड़ का क्षाम का महिमान । तेरा तो क्या
 है उपमान, वड़ों पर पात छार् है ॥ १ ॥ बचे नहिं रानी और
 राजा, सभी है काल का राजा । बजे तिहुँझक में बाजा, फरी
 तिस की दुहाई ॥ २ ॥ छोक भर छोकों के पाली, करत है सबहिं
 को छाखी । संग में रहतो है कण्ठो, करे सब की छम्माई है ॥ ३ ॥
 लेख को बाजी भिन छार्, जगत चौपर को बिचवाई दिशा
 है पार परवाई पाछा अहर्निश बनाई है ॥ ४ ॥ चार जानो सभी
 गोटा तिनो पर मारसे चोटा । बचत नहिं छोटा भर मोटा, बजती सब
 की बनाई है ॥ ५ ॥ काल से बड़ी बचता है, रूप अफन में जँबता
 है । नहीं उसे काल का भय, अविद्या सो बढाई है ॥ ६ ॥ किया
 कर्मों का तिम ने बूर, छसपा है आपनो भरपूर । बरसता भिनके
 मुख पर नूर मुफ्फज तिमको कमाई है ॥ ७ ॥ काल परपट को
 खाता है, गुण हूँदा न पाता है, बेव सूख्य बचाता है, सैन छुन
 को छम्माई है ॥ ८ ॥

१६७ भजन

गती है कम की डेढ़ी विमा योग न भगती है । अकल कोर
 काम नहीं देवी, पल्लव पर भाग्य जगती है ॥ टेक ॥ धम मीति
 को पहचाने, भविष्यत् काल की जान । पकड़ि के तिमको भी ताने,
 सभी के पीछ छगती है । १ ॥ हुये मऊ, राम स आदि, मुपिधिर

धर्म के वादी । करें क्या तिलक अरु गांधी, तिनों की क्याहि शक्ती है ॥२॥ भावी को जानते भीषम, अकल जिनकी नहीं कुछ कम । पड़ा है तिनको आपके गम, सदा ज्यो ज्यादा तकती है ॥३॥ गुप्त आत्मा रहे निरबन्ध, नहीं कोई कर्म का है फंद ॥ सदा वह रहता है आनन्द, भ्रम से पड़ी गलती है ॥४॥

सोरठा—

जिनको कहें अवतार, भार उतारे जगत का ।
तिनपर सी पड़ी मार, और किसी की क्या चले ॥
बन्धा न तिस तें कोय, होनहार बलवान है ।
निज पद सुत समोय, जिस करके कारज सरे ॥

१६८ गज़ल

दशहरा देखलो दिल में, नेम के नेवरते करके । शील संतोष को धारो, काम अरु क्रोध परिहर के ॥ टेक ॥ जगत से नाता सब तोड़ो चढ़ो अब ज्ञान के घोड़े । निशाना नेम का जोड़ो, लगा हरि हाथ पे धरि के ॥१॥ सभी शुभगुन के ले हथियार, करो अन्न दुश्मनों पै धार । लगावो एक हरि से तार, लड़ो इस मोरचे धरि के ॥२॥ जूझते सूरमे रखमें, मरन का शोच नहीं मन में । नहीं अभिमान है तन में, हटे संप्राम से मरि के ॥३॥ शूर क्षत्री बहो जग में, चलत है वेद के भग में । आस नहीं करत है सगमें, बही दिखअवा है तिरके ॥४॥ छुट्या है ज्ञान का गोला,

पड़ा अज्ञान का बोला ॥ किया दुरमन का सिर फेसा, मरछ
तोप भरमर के ॥५॥ गुप्त नहीं धम क्षत्री के कहे हैं गीता
में नीके । क्षयों को क्यों फेंके, भागते रणसे डरि डरि के । ६॥

१६६ गजल

मुझे जग बोझ किया सारा, छाड़ फट माहि पाया है । फिर
वन परवर्षों माहीं, पता नहीं जिसका साया है ॥८॥ मिले अब
सग गुरु पूरे, छाछ का मेव खाया है । गिरिह को खोछकर परवरा,
तभी आनन्द आया है ॥९॥ भये घनवान सब ही से, जमी पद
माल पाया है ॥ दरिदर दुःख सब नासे, कंगालों को बसाया है ॥१०॥
निरखि विष छाछ की बबि का, म दूजा और पाया है ॥
और सबही को मछली, असली फट में छहराया है ॥११॥ जिस
हम जानते थे दूर, वो पाया सबहि में भरपूर ॥ चरें अब मौज
अपनी में, गुप्त मे ऐसे गाया है ॥४॥

१७० गजल

तमो मय ज्ञान जगुराई, लहर छल मछल की मारै ॥ बाव नद
नद म गार्ह, झूट इसमें नहीं राई ॥ टेक ॥ यह नहीं यह नहीं राई
सत्य सते परेसोई । आपना रूप है बोधी, मूंड इसमें नहीं पारै ॥१॥
जिस्में नहि साध और साधन, महीं कोई बाद औ बादन ॥ नहीं
कोई राध औ राधन, छछणा कृति छहराई ॥ ॥ छस्या सब आप
अदिनासी, कपी सब काळ का फंसी । जगत बराक करो हौसी,

पृथि जब उलटि कर लाई ॥३॥ कोटि परकाश सूरज चन्द, जहां
पर आप गुप्तानन्द ॥ देखि छवि भये हैं आनन्द, जहां कोई आवे
ना जाई ॥४॥

१७१ ग़ज़ल

भक्तजन जगत मे आंखें, धर्म संतोष धारा है । खड़ग जिन
भक्ति का लीना, काम औ क्रोध मारा है ॥टेक॥ काटि दी आसा
औ वृष्णा, लोभ का मूठ फाड़ा है ॥ निरभय हो रहते हैं जगमे,
सभी डर दूर डारा है ॥१॥ बनज है भक्ति का जिनके, और कोई
नहीं बेपारा है ॥ आस सब लोक की त्यागी, एक प्रभु का सहारा है
॥२॥ उठते बैठते यक राम, रहा नहीं और से कोई काम । मस्त
रहते हैं आठो याम, सदा सुखरूप धारा है ॥३॥ लगा है एक
हरि से तार, है झूठा समझते परवार ॥ धू निश्चय भया जिनका,
हमस कछु नाहि न्यारा है ॥ ४ ॥

१७२ ग़ज़ल

नहीं किसी भेषके योगी, नहीं कोई पंथ धारा है । तोड़ दिया
जगत् से नाता न ह्या पर कुछ हमारा है ॥ टेक ॥ पंथ से पंथ
अलहिदा, पड़ा है भेषों में वेदा । हमी यह देखकर सौदा, पंथ
अपना सिधारा है ॥१॥ दूटी सब मजब की फांसी, न बसते मथुरा
औकाशी । हमी उस घाम के वासो अन्ध नहीं उजारा है ॥२॥
न कोई चरण है गहरा, हमें सब आथम जारा । छुटी जब ज्ञान की

धारा, वहाँ सब बेव मारा है ॥१॥ गुप्तधन पाया है सब से, इसी
आनन्द है उसके । मित्र का भाव है सबसे, वहाँ किसी में उभारा है ॥४

१७३ गजल

धुती जिन बाखना मन को बही अमरधूत जग मारी ॥ बरत है
मौज अपनी में, किसी निषेध करु नारी ॥ टेक ॥ क्या सब मोह
का फंदा, जान्या अब आपके धाँई । जगत में कोई नहीं बंदा, इति
अब छिन हो आई ॥१॥ कनी सब धास की प्यौसी, कसा कब
आप अविन्यासी । नहीं कोई दास अरु दासी, नहीं धन माल
प्रभुवाई ॥२॥ बसे निज रूप में आई, यमदण्ड दूखन सब डार ।
जिन्हे राका नहीं राई, नहीं सो आने ना जाई ॥३॥ तब जिनको
कल्या पेसा म रखते कौनो अरु पैसा । गुप्त धन पाया है पेसा,
गुप्तधन कबों अरु लाई ॥४॥

१७४ गजल

सोई है कमीर जग मारी, फिरि जिन भूख से लोका ॥
उल्ट कर सब से दृष्टि, आपने आपको लोका ॥ टेक ॥ के करके
सदा ही पक्ष लोका अज्ञान-गढ़ वाका । नहीं कोई साक अरु
साका, सभी उर डार के सोया ॥१॥ के करके कट हई भासा
वपगा निरवेद को क्यसा । किसी है अरु में बासा, होन्य सो जानि
कर हाँवा ॥२॥ र करके रहस को धारा, काम भी प्रेय सब
मारा ॥ भूख सब जगत का मारा, जीव का अरु में पोया ॥३॥

विधि निषेध नहीं जिनमें, विचरते मौज अपनी मे । ध्रुव पाया
गुप्त तन में, मैल अज्ञान सब धोया ॥४॥

१७५ ग़ज़ल

मिलो दिलदार से प्यारे, जहाँ उलफ़त हो रहने मे ॥टेक॥
तजो सब जगत की यारी, करो स्वयं सरूप की त्यारी । नहीं तो
होयगी ख़वारी, बिधोगे तीर पैने मे ॥१॥ जिनों को कहते हैं मेरा,
तिनों में कोई नहीं तेरा । होगया जंगल मे डेरा, समझ दुक अपने
जेहने में ॥२॥ समझ दुक आप अपने को, तजो सब जगत सपने
को । लगे यह आप जपने को, आजा दुक मेरे कहने में ॥३॥
सजन परिवार सुत दारा, उसी वे रोज हो न्यारा ॥ वजे शिर
फाल नक्कारा, देख दुक मन के अयने में ॥४॥ न कीजे राज की
मस्ती, कि शिर पर भौत जो हंसती । छुटे सब घोड़ा अरु
हस्ती, बैठ चल काठ न्याने में ॥ ५ ॥ पलक में छूटि जा डेरा, हुक्म
कोई मानेन तेरा । हो जाना गुप्त का चेरा, यही किस्तीतिराने में ॥६॥

१७६ ग़ज़ल

जरा दुक खोज तन मन को, तुही है आप अविनाशी ॥टेक॥
जिसे तू जानता है दूर, सोई है सकल मे भरपूर । समझ दुक वही
तेरा नूर, करे है किसकी तल्लाशी ॥१॥ बसी हड चाम की नगरी,
सोई जड़ जान तू सगरी । पटक दे भरम की पगड़ी, तुही है सब
का परकाशी ॥२॥ तुही है राम औ कृष्ण, तुही है ब्रह्मा भी

विष्णु । तुम्ही बह जोडवा जिस नूं, तुम्ही है एह कैअसी । ३॥
 कहा दुक मामले मेरा, तजो सब दूर भरु मेरा । बहुरि नहीं होमा
 फेरा, छुटे यमराज की फाँसी ॥ ४ ॥ जिस दू लोगवा कामे,
 सोई मरपूर है सगमे । भूख क्या जगह के मग में, फिरे क्या
 दारिका कशी ॥ ५ ॥ नहीं तदमासे सूरज चन्द गुहा है आप गुण
 नन्द । जहाँ पर काँइ नहीं दुख वृं, हागा उस घाम कर वासी ॥ ६ ॥

१७७ गजल

बिन्दु तन आप तन जारी, चपर क्या है इपर देखो । सभ
 सुधी है दृष्टी स, यहाँ तुम बेह को देखो ॥ १ ॥ जमी दृष्टी कं
 फैलवे, वसी सुधी मजर आवे । फिरे दृष्टी नखे सुधी, य कौटु
 भ पक्ष बखो ॥ २ ॥ जो चरम चेतना आवे जिसे कसे सो वन जावे ।
 समवे आपके माहीं, स्वतः मित्र रूप को देखो ॥ ३ ॥ सबे-भार्य
 है परमात्म, बसी को कहते हैं आत्म । छुड़ भाग्यद अभिनासी,
 कि अनुभव करके तुम देखो ॥ ४ ॥ गुण जाले से हो दुखी, बतावे
 द.व यों सुखी ॥ भूष अनमोह अवसर को, सिद्ध को खोउ
 कर देखो ॥ ५ ॥

१७८ गजल

उदय हुआ ज्ञान का मालु क्या अज्ञान अभिधारा ॥ समाधी
 दृष्ट में धारी, भवा भट माहि अभिधारा ॥ १ ॥ देखा निज रूप
 तमारा, मरम का भूत जग नाश ॥ मिय राशि मन का

परकाशा, छिपगये इंद्रिगण तारे ॥१॥ छिपे जिशुमार पंचोप्राण,
 छुट्या सब देह का अभिमान ॥ भई है तस्करोंकी हान, काम औ
 क्रोध सब मारा ॥२॥ करते हैं भेद का नित गान, सोई उल्लू को
 निशि मे जान ॥ न होवे रात माया हान, धरा धिर भेद का
 भारा ॥३॥ अंधेरी रात्रो मंझार, जगावे वेद चौकीदार ॥ समझले
 गुप्त की यह थार, सोवे फिर चौकी रखवारा ॥४॥

१७६ गज़ल

दिवाली देखलो दिल मे, कि दीपक ज्ञान का बालो ॥ मिटा
 कर आश औ तृष्णा, काम अरु क्रोध को जालो ॥टेक॥ मैल विक्षेप
 सब धोवो, सफाई महल की कीजै ॥ गलतो इसमें नहीं दीजे,
 मैल सब महल का गालो ॥१॥ करो अन्त करण दीपक, प्रीति के
 तेल को भरना ॥ बत्ती अब गेरो निष्कर्मा, होय मन्दिर में उजि-
 यालो ॥२॥ करुणा मैत्री मुदिता, करें मान्दर में शुभ गाना ॥
 मिटे सब आना और जाना, शोल सन्तोष को पालो ॥ ३ ॥ इसी
 काया दिवाली में, गुप्त थक गोर्वन पूजा ॥ मिटा के भाव सब
 दृजा, तिमिर अज्ञान को टालो ॥४॥

१८० गज़ल

जगत् से तोड़ दी थारी, लम्घ्या दिलवर में दिल जिनका ॥
 कान देकर सुनों प्यारे, कहत हूँ हाल सब तिनका ॥ टेक ॥ जैसे
 आशिक हुये मजनू, इश्क लैली से लाया है ॥ सभी लैली को पाया

है, फिरि नही कोन मसन का ॥१॥ इरक अब कहत इरानी,
 बात सब छेक में जानी ॥ पिता की जिसन नही मानी, किया इट
 आपने मन्त्र ॥२॥ मुमीबत को सहा मारी, टेक नही आपनी
 टारी ॥ असुर ने सबग की मारी, कदा नही रोम थक तनका ॥३॥
 मास का वधन सुन मनमें, छगी भूबाल क तन में ॥ राज तमकर
 बले बन में, मजा तिसको मिला वन का ॥४॥ इरक मंसूर ने
 किया, अनसुख मारी मन वीया ॥ शीश सूखे पर घर दिया,
 सुघर गया काज सब जनका ॥५॥ फरीश कूप में छटक्या, मांस
 सब कागिलों इटक्या ॥ इसी दिव्यार में अटक्या, धाम जिसे
 ठया दरसन का ॥६॥ हुये इक शाह मुख्यानी, तबी भी बछल
 रजधानी ॥ पिया जिन इरक का पानी, नशा सब तज दिया
 घनका ॥७॥ दिख छाया घाम घन अठ वाम । बहे फिर मुक्ति ही को
 घाम ॥ गुप्त सुमिरे नही निकाम, बना है रास सब जनका ॥८॥

१८१ गजल

पैछामा जाल माया ने, कोई समझे किजारी है ॥ जैस बाजार
 क मारी तैब बाजी पसारी है ॥ टेक ॥ कोई घन घाम में मूले,
 कोई बबजोर में फूले ॥ कोई मध काम में मूले, कहीं सुत भाठ
 नारी है ॥१॥ कोई तो कर्मके साजी, कोई है मति में राजी ॥ कोई
 पंडित कोई काजी करे उपवास मारी है ॥२॥ कोई तो निगम आगम
 में, कोई तो प्रवृत्त त्यागन में । कोई दिन रात जागन में, किसी की

धूनी जारी है ॥३॥ कोई तप दान को करते, कोई तो मौज में
चरते ॥ कोई काशी में जा मरते, घरना ऐसी घारी है ॥४॥ कोई
निर्गुण में अटके हैं, कोई सहगुण में लटके हैं ॥ कोई दोनों से सटके
हैं, तमाशा खेल जारी है ॥५॥ कयै कोई ज्ञान को दिन रात,
करहिं वेदान्त की बहु बात ॥ ध्यान करै सन्ध्या औ परभात,
नैनन से नीर जारी है ॥६॥ कहूं कब तक यह भूँठा ख्याल, कोई
गाते हैं दे दे ताल ॥ कोई कपड़े को रंगते लाल, कोई तो ब्रह्मचारी
है ॥७॥ गुप्त पाया नहीं खोया, कभी जागा नहीं सोया ॥ नहीं
हँसता नहीं रोया, नहीं हलका न भारी है ॥८॥

१८२ होली

होली रंग महल में होती, कहा नींद भरम की सोती ॥टेक॥
या होली का खेल अजब है, देखत मनको मोहती ॥ कोई कोई
खेलत सुघर सयाने, मूल अविद्या खोती ॥ चमक रही आत्म
जोती ॥१॥ इस होली की रंगत न्यारी, पाप जनम के धोती ॥
मूरख को पड़ित करै छिन में, पतरा पढ़ना न पोथी ॥ नहीं पाती
नहिं खोती ॥२॥ थारों मास वसन्त उड़त है, छ अछु होली होती ॥
ताकी महिमा वेद करत है, कहि समझावत नेती ॥ झलक रहा
आत्म मोती ॥३॥ इस होली को जो नर खेलत फगुवा उसको
देती ॥ गुप्त ज्ञान की होली गची है, और सब होली थोथी ॥
करत कहा नेती अरु धोती ॥४॥

१८३ होली

छलि आत्म रूप अपारा, होली खेलि हुय बहु पारा ॥ टेक ॥
 यागद्वयजन्य जनसाधिक खेलै, छाया नहीं लगारा ॥ क्यों जन
 कमल रहे जग मर्ही, छोट छम्पा मर्ही गारा ॥ सभी कामादिक
 जारा ॥ १ ॥ नामदेव छुकरव सेवारी, वचन पिता का दारा ॥
 पार वैराग अगत स चन्दे, सेकर ज्ञान सझारा ॥ और हुये अन्त
 हवारा ॥ २ ॥ इस होली का यही महात्म, जो खेल सों ठारा ॥
 कैय बर नीच धनी बरु कंगार, इसका गिलती न भाग ॥ पार
 हुये मर करे पारा ॥ ३ ॥ गुप्त ज्ञान में होली मर्ही है, नान्य रग
 पसारा ॥ बिवेक वैराग की केसर घोरी, फूली ज्ञान फूलवारा ॥
 मोह बर फूल हवारा ॥ ४ ॥

१८४ होली

खेलै कृष्ण-आत्मा होतै, बनिया करि रही बरजोरी ॥ टेक ॥
 शर्मादिक अरु जारा-दृष्टा ऐसी केसर धारी ॥ अरि विचकारी
 विषयन को मारी, बुद्धि भई है मोरी ॥ ज्ञान मुक्त मुरखी चोरी ॥ १ ॥
 कृष्ण-आत्मा गदिकर पकड़ी, दे ब नवावे हैं घोरी ॥ काम का
 कलक सैन विष पाव्य, कुचरी चाह पडोरी ॥ मोह की नाव
 नेंचोरी ॥ २ ॥ गुप्त ज्ञानी में जारा भोरा नित ठह मोहि ठगोरी ॥
 पूरक-प्रीति-पूर, सब जानी सब चोरी ॥ मारि समस्त
 बधि चोरी ॥ ३ ॥ गुप्त गली में पकड़ गुप्तको क्या फिरती हो

धौरी ॥ तत्वरूप माखन को खाऊँ, मान मटकिया ढोरी ॥ तोरुं
नथ दुलरी तोरी ॥४॥

१८५ होली

होली ब्रह्मादिक को राखी, और सब होली काची ॥ टेक ॥
चार वेद का मण्डप रोपा, बात कही जिन सांची ॥ पुरुष प्रकृती
खेलन आये, उठि परकिरती नाची ॥ पुरुष सब रचना जाची ॥१॥
महत्त्व अरु हंकार मात्रा, सातों की ढोलक खाँची ॥ पंचभूत इस
इन्द्री मन ले, तान लगाई आढ़ी ॥ तिनों के संग में राती ॥२॥
पुरुष असंग देखन लगा, ताकी बुद्धि खाची ॥ देख तमाशा आप
को भूला, मानत है कुल जाती ॥ ऐसी यह होली माची ॥३॥ बुद्धि
का धर्म आपमे मानत, यों भुगते चौराती ॥ गुप्तरूप परगट जब
होवे, अन्धकार उड़िजासी ॥ भालु जैसे ऊगे पराची ॥४॥

१८६ होली

जब रंग पचमी होवे, पांचो नारी रंग में भिगोवे ॥ टेक ॥
सत संगति में रंगति लगी, तामे पकड़ि डुबोवे ॥ मन रसिया
को खूब रिझावे, पाप जन्म के खोवे ॥ हाग सब दिखके धोवे ॥१॥
फर सिंगार वैराग ब्रानका, तत् की ताल समोवे ॥ साधन सबहि
बजावत बाजे, मूल आपना जोवे ॥ फेर निर्भय होइ सोवे ॥ २ ॥
'अहं-ब्रह्म' यह भरि पिचकारी राग अखंडित होवे ॥ आप में
बसिया सोई है रसिया, ऋतु बसन्त में सोहे ॥ तार निज अन्तर

पोवे ॥६॥ विधि निषेध की धूँड़ उड़ाके, पुण्य पाप नहिं जोवे ॥
गुप्त गळी में होखी खोजत, होना हो सोइ होब ॥ अहं परिधिन्न
बिगोवे ॥४॥

१८७ होली

मन रक्षिया ने होखी मर्चाई ॥ ऐसी रचना अजब रचाई ॥ टेक ॥
दृष्टा दसैन दृष्ट्य रचे जिन चेतन, सत्ता पाई ॥ देश अह
कल रची सब वस्तु, जीव रु इरा बनाई ॥ अविद्या मात्रा छगई
॥१॥ नाना विधि के कर्म बनाये, पुण्य रु पाप पसरा ॥ जिनके
फल सुख दुख हो बीना, स्वर्ग नरक मुगतई ॥ ऐसी यह मोठे
बनाई ॥२॥ ज्ञान ध्यान अष्टांग योग अह, साधन साध्य सिपाई ॥
स्वात वैराग्य बेह अह पूजा ॥ कमळी कालुष छाई फिरी है कमल
बुझाई ॥३॥ जो कहु कृपा किया सब मनका, आत्म में नहिं
कारी ॥ दृष्टा दृष्ट्य कमी नहिं होया ॥ गुप्त ज्ञान छवि भाई ॥
अह यह बेहो ने पाई ॥४॥

१८८ होली

अब वसन्त पंचमी आई नामें लीजो रंग बढाई ॥ टेक ॥
पंच भूतकी रचना रचि यह, मानस बह बनाई ॥ वास समान
और नहिं वेष्ट, बेचन के मम भाई ॥ करो नामें सुषह कमाई ॥१॥
अन्त करन कामेय कपड़ा, पाखी करो सज्जाई ॥ नीर निरन्तर भगति
मसाध्य साधन सिद्ध बनाई ॥ मैल सब पीय बढाई ॥२॥ सत्गुरु
रंगिया से रंग बढावा पूरो बके रगाई ॥ अद्या की दृग में ज्ञान रंग

भरिया, जामे देह जुवाई ॥ चढे कुञ्ज जब रोजनाई ॥३॥ गुप्त गली
में फाग मचावो, करिके निरभेताई ॥ फागुन के दिन सुख से याँते,
शेखी अविद्या जलाई ॥ भर्म की घुलि उड़ाई ॥४॥

१८६ होली

ऋतु आई वसन्त सुहानो, जामे फाग खेले ज्ञानी ॥ टेक ॥
जीवन मुक्ति बजावत, बाजे राग गावें ब्रह्मानी ॥ वृत्ति व्याप्ती
ताल लगावे नूर-ध्वजा फहरानी ॥ छुटे दुख चारों खानी ॥१॥
आप रूख के रंग में राते, लाभ रहा नहीं हानो ॥ नाचत नाच
कर्म अनुसारो, फगुवा मिठा निर्वानी ॥ छुटी सब खेचा तानी ॥२॥
सोर्सि या आनन्द मे बसिया, जिन यह, होली जानी ॥ काल
नगारे के सिर मे डका, जग की धूल उड़ानी ॥ ज्ञान पिचकारी
तानी ॥३॥ गुप्तरु परघट खेल करत हैं, जिनकी अकथ कहानी ॥
लोक वेदका भय नहि मानत, मूल अविद्या भानी ॥ नहीं कोई
ताहि समानी ॥४॥

१८७ होली

होली जलगाई अविद्या सारो ॥ राखे निज भक्त सुरारी ॥ टेक ॥
भक्तों के काज साज बहु साजे, तिन को लेत उभारी ॥ यहो टेक
जके परंपरा से, नर दो वो चाहे नारी ॥ करे भव जल तें
पारो ॥ १ ॥ जैसे जन प्रह्लाद को राख्या, होली भइ जल
छारी ॥ हिरनाकुश अज्ञान को मारा, खम्भ दियो जिन

फारी ॥ देह नरसिंह की घारी ॥ २ ॥ जब महत्त्व अधिष्ठा
 होली दपना अगिनि पजारी । हिरनाक्षिपू मूल-मज्ञान है ॥
 नरसिंह ज्ञान-कटारी ॥ पवर साधने बेत विशारी ॥ ३ ॥ काम क्रोध
 सब भय हैं पड़ना, मारो राम बड़ भारी ॥ गुप्तर परपट एक
 कस्यो सब, पसी धारना घारी ॥ सोई है सुषड् सोअरी ॥ ४ ॥

१६१ होली ।

जानी गुप्त ज्ञान को गोली, सब छोड़ी मरम की टोली
 ॥ टेक ॥ सब गुह मेरीने सब मेह बसाया, धुति नैक टोली ॥
 भक्ति करम से मंजन कीनी, सार शब्द से खोली ॥ हुई है सब
 बनमोली ॥ १ ॥ 'अहं जग' यह रंजक भारि क मन के कठि
 खोली ॥ धृति निरंतर नाथि निशान्य, शब्द 'अहं' को खोली ॥
 करम की बहि गई टोली ॥ २ ॥ कामादिक मिरगा सब मनी,
 दृष्टा हिरनी खोली ॥ अतु बसन्त आइ जीवन-मुक्ती, खेद मर
 भर हाखी ॥ कर्म की उकड़ही खोली ॥ ३ ॥ गुप्त तकी में ओ नर
 आवे पत्ते वस्तु बनमोली ॥ वेद पुरान काव्य अरु कवनी, ये
 सब भागत खोली ॥ दृष्टि गई अन्तर खोली ॥ ४ ॥

१६२ होली ।

धट अन्दर होली अपाई कहा बसत बाहर आई ॥ टेक ॥
 आपन मार्गि विरज खोले होली, बैठि नयन के मखो ॥ दृष्ट ईश्वर
 बनिव्य छिये संग में भोगत भोग अपाई ॥ करै अपनी मन माई

॥ १ ॥ स्वप्न माहिं तैजस खेलै होली, कंठ देश में जाई ॥ सूक्ष्म भोग मनोमय बाबा, संग लिये मन भाई ॥ ऐसी रचना रचवाई ॥ २ ॥ सुपुपति माहीं प्राज्ञ खेलै होली, पुरीतत्व में जाई ॥ अज्ञान की वृत्ति लिये संग वनिता, सुख का भोग कमाई ॥ रहा तिस-माहिं भुलाई ॥ ३ ॥ तीन देश की होली खेल कर, चौथे देश में जाई ॥ और सब होली लगी है हल की, चौथी समाधि लगाई ॥ सोई होली सुखदाई ॥ ४ ॥ चतुरथ खेलि गयो पंचम में, तुरिया-तीत कड़ाई ॥ मनवानी को गम्य नहीं जहँ, सो हमरे मन भाई ॥ मनो गुंगा गुड़ खाई ॥ ५ ॥ बाहर की होली सब तजकर, भीतर देखहु जाई ॥ गुप्त होली होय घट के अन्दर, खेलत सुघर खिलारी ॥ बात तोहि कहि समुझाई ॥ ६ ॥

१६३ होली ।

होली खेलत सुघर खिलारी, कहा खेलत मूढ़ अनारो ॥ टेक । मल विज्ञेय दोष नहीं जाके विषय वासना जारी ॥ नित्य अनित्य त्रिवेक कियो जिन, विष सम जानी नारी ॥ चाह चिंता सब टारी ॥ १ ॥ शम दम श्रद्धा समाधान न्है, और उपरती धारी ॥ द्वंद्व धरम सब सहन कियो है, सही है तितित्ता भारी ॥ सोइ होली का अधिकारी ॥ २ ॥ असभावना दूरि करी सब, सरवन मनन विचारी ॥ विपरीत-भावना को धूल उड़ाई, निदिध्यासन से जारी ॥ बात जिन ऐसो विचारी ॥ ३ ॥ 'तत्त्व' पदका शोधन कीना, माया अविद्या डारी । 'असि' पद माहीं आसन मारा, लागी

समाधि सुखारी ॥ चढ़ी है भक्त सुखारी ॥ ४ ॥ जीवन मुक्त भये
 या जग में, निरंतरत इच्छा जारी ॥ छोक वेद की शक्ति न माने,
 बसि कर पाँचो नारी ॥ ऐसी निज धारणा धारी ॥ ५ ॥ मोग
 अदृष्ट अदृष्ट भय है, व्यापक रूप मंजारी ॥ गुप्त रूप को प्राप्त
 होकर, कबहुं न होय दुखारी ॥ जिन होखी खेड़ी है सारी ॥ ६ ॥

१६४ होली ।

देखी दुक हाथी का अमर तमासा, जासे होय भविष्य का
 नाशा ॥ देख ॥ ऐसी होखी तोहि सिद्धार्थ, दूर होय सब सासा ॥
 चंचल मनुष्यो अकल होय जाते, दुष्टि जाय भव पासा ॥ होय हर
 ज्ञान प्रकाशा ॥ १ ॥ सादे घोन किरौड़ बाप होय, एक एक ही
 स्वासा ॥ तिनके अन्तर मुरत संभोवा, रोम रोम परकाशा ॥ पावे
 निज रूप अकलसा ॥ २ ॥ सो को लेकर चकल नामिसे, ई को लेकर
 भावे ॥ दोनों पक्का अय बिचारो, जब बाका फल पावे ॥ होवे
 मुक्त रूप निवासा ॥ ३ ॥ सा पद अक्षर रूप करि जानो, ई पद
 आप पिजानो ॥ तत्त्वमसि कर एक रूप है, माग त्याग कर मानो ॥
 समस्त यह वेदों का भासा ॥ ४ ॥ 'अह-ब्रह्मास्मि' बानु फजई,
 ज्ञान अपि प्रगटार्ह ॥ मूल सहित तन मन सब होखो ठोंकि ठोंकि
 के जखई ॥ दुयो फिर अग्नि का नारा ॥ ५ ॥ जो कोइ होखी
 खेळी चुका है, गुप्त गङ्गी के मार्ली ॥ ज्ञान गुल्म के परसत
 बढ़ा कर्म की कीच बहारै ॥ कटा सब काळ का फलसा ॥ ६ ॥

१६५ होली

होरी खेलत खेलन हारी । तन मन से पड़गई कारी ॥टेक॥
 अब तो होली खेल समझकर, क्यों फिरती है मारी ॥ सत गुरु
 शरण लेउ अब सजनी, मान मटुकिया ढोरी ॥ करो अब मिलने
 की त्यारो ॥१॥ तीन देह अरु पंच कोष की लागि रही बीमारी,
 सुनि गुरु ज्ञान धारि हिरदे में । क्यों फिरती मतवारी ॥ आई है
 फगुवे की वारी ॥२॥ काम क्रोध अरु विषय वासना, भाशा टुण्णा
 जारी ॥ झोल सतोष विवेक धारि कर,तजिदे चाह चमारी ॥ तभी
 तुह होय सुखारो ॥३॥ गुप्त ज्ञान की भगिया पीकर, हो जा तू
 मतवारी ॥ लोक लाज कुछ की मर्यादा, ठोक जलावो खारी ॥ ज्ञान
 की भरि पिचकारी ॥४॥

१६६ होली

टुक होली । टुक होली खेल मिले फगुवा ॥टेक॥ करोड़ जन्म
 का सूता हंसा, अब तो उठी करो जगुवा ॥१॥ लोभ मोह के फँसा
 पंढ में,अब तो तज इनका सगुवा ॥२॥ अंतर की तज विषय वासना,
 भागत रोको मन कगुवा ॥३॥ ज्ञान घटा जब चढ़े उमंड़ि के,
 ज्यों वरपा करता मधुवा ॥४॥ तीन ताप की तपत मिटावो, शीतल
 होवे सब जगुवा ॥५॥ कारण सिद्ध होय सब जिनके गुप्त ज्ञान
 में मन लगुवा ॥६॥

१६७ होली

कप्या ब्रह्म में । कप्या ब्रह्म में जीव कम्हार है ॥८॥ नौ गोपी
 इस इन्द्रिय संगले, हरि होखी की भूम मचाई है ॥१॥ यमुना के तीरे
 घेसु चरावे, मनमोहन बंशी बजाई है ॥२॥ मन-मधुरा मित्र-द्वार
 सतारी, बिन्दावन बनिता बनाई है ॥३॥ रस की गैर ज्ञान का
 वंहा, मम यमुना पै खेल मचाई है ॥४॥ नागकाष्ठिया कल पकाई
 जाकी काली नाबि रोवाई है । ५॥ कस-कस बर पाप-पूतन,
 कलभमन बार चढ़ाई है ॥६॥ वानर बैल्य आसुरी संपति, खोदि
 खोदि के बहाई है । ७ ॥ गुप्त-ज्ञान बैली-सम्पत्ती, तिन की
 प्यैज चढ़ाई है ॥८॥

१६८ होली

होखी लखो । होखी लखेन करि निरमय ताई । टेक ॥ सत्य ब्रह्म
 में दिख मिळि लखे, हरि करो मन की काई ॥१॥ ना तुह जन्म्या न
 कर्म मूया, नहिं तेरे बाणुल माई ॥२॥ भेद भर्म को त्याग सयाने,
 भक्ति मेति भुक्ति मे गाई ॥३॥ तुह तो गौरी आमा गैबते, यहाँ पर
 मूल मचाई ॥४॥ छळति मिले निज रूप गैब में, भली बर तुस
 का पाई ॥५॥ गुरु बर की समझ समझ को, कहते तुम्हो
 समझाई ॥ ६ ॥ दा निजानम्य ब्रह्म में बिचरो हूँ तुकान सभी
 दाई ॥७॥ गुप्त भेदमन्गुरु स पाय, परख कमल पर बसिमाई ॥८॥

१६६ कुण्डलिया

निज स्वरूप अज्ञानते, दोखत है बहु भेद । स्वरूप ज्ञान के होतही, मिटि जावे सब खेद ॥ मिटि जावे सब खेद, वेद यों नितही गावे । मृगतृष्णा जग नीर, सुनाकर भेद मिटावे । लख निज गुप्त स्वरूप कूप जग गिरो न प्यारे । अवसर चूके मूढ़, फिरें विषयन के मारे ॥

२०० कुण्डलिया

भेद जो पंच प्रकार का, ताको कसूँ बखान । जीव ईश का भेद थक, ईश जगत को जान ॥ ईश जगत को जान । तीसरा जीव जीवन का । चतुर्थ भेद पिछान, जीव अरु जड़ है तिनका ॥ पंचम भेद जड़ जड़न को, यही भेद आकार । ध्रुव सब छूटे भेद जब, तब होय भेद से पार ॥

२०१ कुण्डलिया

बिना भेद जाने बिना, छुटै न भेद को पन्थ ॥ श्रुति सिद्धान्त यह कहत हैं, और कहें मुनि सन्त ॥ और कहें मुनि सन्त, भेद को अन्त जो कीजै ॥ भेद पाप को मूल, ताको ना उर में दीजै ॥ गुप्त रूप जवहीं लखे, छुटे भेद की बात । भेद जो पाँच प्रकार का, तापर मारे लात ॥

२०२ कुण्डलिया

अनादि वस्तु को कहत हैं तिनको सुन अब भेद । ब्रह्म ईश जीव अरु माया, सम्बन्ध भेद कहें वेद । सम्बन्ध भेद कहें वेद,

तिन में कष्ट मोह बताया । प्रथम है असन्त अनादि, पाँच वे सान्तरि
गाया ॥ कह गोवर्धन विचार, अनादि वस्तु गाए । गुप्त बात
मैं प्रगट, कुरहलिया देखो भाई ॥

२०३ कुरहलिया

मूल्यो जब तिम आपछे तबही मयो कुरहल । जपनी
सुख छबे नहीं, घर में है सब माछ ॥ पर में है सब माछ, क्याछ
दूखे का मेरो । गुप्त रूप को पाय, पलंग पर सुख से लेखे ॥
धू निरवय यह ज्ञान, छहलपवि शाह है तूही । छीने आप
मिष्टाद, वस्तु है ध्वोंकी ध्वोंकी ।

२०४ कुरहलिया

छोट छमयो पलंग पर, करके सुख पाय । जसक कीजै फर
की फेर न ऐसा बात ॥ फेर न ऐसा बात, नख में बद्ध कर बैठे ।
झोला पल्लेपार गिरे से दमके अदो ॥ जब पामे गुप्तान्त्य छी
कीज बिनाम । धू निरवय तब मयो सोलत चहर तान ॥

२०५ कुरहलिया

जैसे हम सोये पंढरा पर, ऐसा सोखी सब आय । खजा गम्भीरा
ज्ञान का होता होय सो होय ॥ होनी होय सो होय, मोह ध्वरे
नहि माया । निव प्राप्त अपना रूप, नहीं कोया नहीं पाया ।
गुप्त गच्छी में आन के, निरवय अये आन । धू निरवयकर
सेवते कोइ बिरह साय ॥

२०६ कुण्डलिया

चिदाकाश निज रूप में, नहीं काल नहिं देश ॥ पांच तत्व गुण तीन का, जामें नहीं लेश ॥ जामें नाहीं लेश, एक निरंजन राया ॥ जामें नहिंपंच कलेश, मोह व्यापे नहिं माया ॥ गुप्तरूप को पायकर, जामे लाभ न हान ॥ चिदाकाश निज रूप लखि, सोते चहर तान ॥

२०७ कुण्डलिया

मात तात सुत भ्रात सब, रखते बेसा साथ ॥ मेला जगत सराय में, सब उठि जात प्रभात ॥ सब उठि जात प्रभात, जात कुछ देर न लावे ॥ चढ़ै लाखों करे उपाय, फेर दूँढे नहिं पावे ॥ जब भूल्यो गुप्त स्वरूप, पड़ी ममता की फांसी ॥ क्या रोवे मत्था फूट, तुही चेतन अविनाशी ॥

२०८ कुण्डलिया

अपने अपने कर्म का, भोगन आवे भोग ॥ पूर्वले किसी कर्म से, आन मिला संयोग ॥ आन मिला संयोग, सोच फिर किसका कीजै ॥ स्वप्नो सो जग जान, नाम यस हरि का लीजै ॥ जब पाये गुप्त स्वरूप, अविद्या सबही छीजै ॥ सब मिथ्या ससार, शोक फिर किसका कीजै ॥

२०९ कुण्डलिया

लगे रहो हरि नाम से छोड़ो जग की आस ॥ खबर नहीं है घड़ी की, निकल जायगे स्वास ॥ निकल जायंगे स्वास, काल

न सब कोइ छाया ॥ राजा रंक फकीर, काठ के हाथ बिछाया ॥
 पररूप के भोग में, होना नहों उदास ॥ गुप्तरूप पर माई कल,
 सब समो जगत की भास ॥

२१० कुण्डलिया

ना कछु दुखा न है कछु, ना कछु भागे होय ॥ सुखदुःख के
 नीर में, क्यों बहावात बिन तोय ॥ क्यों ब्याधत बिन दोष,
 मोह का झोड़ अलाका ॥ सुषुप्ति अवस्था माई जगत का पोछ
 निजाका ॥ गुप्त गली में बैठि के, कीजै सदा बिचार ॥ वृं बेधन
 भरपूर है, मूँठा जगत् अचार ॥

२११ कुण्डलिया

मोगल में सुख है नहीं, सब समो जगत के भोग ॥ भोग लोक
 का रूप है, यों क्यों चयाने खोग ॥ यों क्यों चयाने खोग, योग्या
 आप निहारो ॥ कर्म उपरसन ज्ञान ,माई बित अपमा धारो ॥
 गुप्त रूप को सो खड़े, सो जाले इन बंध ॥ भ्रुति सिद्धान्त पर
 कइत हैं, भीरु क्यों सह प्रेय ॥

२१२ कुण्डलिया

कोटि अम्भ भरमत फिरो, कछु न पायो सार ॥ मनुष्य देह
 धर के मिछी, करके देख बिचार ॥ करके देख बिचार यार क्या
 मया दिवान्य ॥ सिर पै बैरी काठ हाथ में लं रहा जाना ॥ बन्धो
 न तासों कोय, काठ ने सब कोइ छायो ॥ जिन अम्भ्या गुप्त
 स्वरूप काठ नेर नहिं आयो ॥

२१३ कुण्डलिया

जैनी सो नर जानिये, जो जीवमार के खाय ॥ द्वैत भाव
जाके नहीं, रही एकता छाया ॥ रही एकता छाया, दिगम्बर रहे
बदासा ॥ स्वरूप लियो चीन्ह, मिलन को मिटि गई आसा ॥ जब
जान्यो गुप्तानन्द, कर्म का संगल दूटया ॥ ढहगई मज्जद्व
दुकान, भरम का भांडा फूटया ॥

२१४ कुण्डलिया

गुप्तानन्द आनन्द में, सदा सर्वदा काल ॥ हानी लाभ नहीं
रही, पड़े न यम की जाल ॥ पड़े न यम की जाल, ख्याल कोई
रहा न करना ॥ अब के ऐसे मरे बहुरि होवे नहीं मरना गुप्तानन्द
को पाय, रहा नहीं करना बाकी ॥ सब मूँठा परपंच, सत्य तो
आपै आपी ।

२१५ कुण्डलिया

कोइ कह्यु कहे कोइ कह्यु कहे, ना कीजै शोक न हर्ष ॥ जैसी
जाकी बुद्धि है, तैसी ताकी परख ॥ तैसी ताकी परख, बहुत बिधि
कहे समार ॥ जोहरी परखे लाल, चाम को गहे चमार ॥ गुप्तानन्द
को पाय, मस्त रहे आठों याम ॥ कुञ्जी बको संसार, नहीं
काहू से काम ॥

२१६ कुण्डलिया

कालत्रय उपजे नहीं, कहा भयो संसार ॥ व्यास वशिष्ठ मुनि
कहत हैं, तुही सदा यक तार ॥ तुही सदा यक तार, अपन में

आप मुझायो ॥ स्वप्न को पर्यन्त, जागिऊर कर्तु न पायो ॥ तू
आपै गुप्तात्मन्, सब मूखन का मूत ॥ नम में मयो न सुमन, न
जायो बन्ध्या पूत ॥

२१७ कुण्डलिया

होता तो होता कह्य, बिना हुये यह कीन ॥ बिना हुये के
कारण, होता फिरसा कीन ॥ होता फिरसा कीन बात यह सबको
माझी ॥ वापर एक दृष्टान्त सुनो चोरी का साझी ॥ सब ज्ञाने
गुप्तात्मन् मितै यह तबड़ा छूछ ॥ निश्चय होब आप, रहे नहीं
रंचक मूढ ॥

२१८ कुण्डलिया

मूढ होत है मरम से भरम मूढ अज्ञान ॥ अज्ञान तमी
छा आन्तिसे, तबछा होत न ज्ञान ॥ तब छा होत न ज्ञान, न
तब छा होत बूर ॥ निशा रहे फिर नाहि, परगटे जवही सूर ॥
सब जान्यो गुप्तात्मन् वस्तु क्योकी त्यो माझी ॥ संशय और
विपरीत, मानना सबाही नाही ॥

२१९ लावनी (विना दोहे की कल्पवृक्ष)

हम सुख मस्त्या में मस्त, मौज में रहते ॥ जो हमे कहे अप-
बचन ठसी के सहेते ॥ टेक ॥ हम अपने आप में मगन रहा
करत हैं ॥ जाते विड को हम बूर किया करते हैं ॥ हम आपो
आपना दरस किया करते हैं, मर मर के ज्ञान का व्याख्य दिया

करते हैं ॥ इस जगत जाल को देखि नहीं हम बहते ॥ १ ॥ हम अपने आपका आप किया करते हैं ॥ इस तनके अंदर माफ किया करते हैं ॥ पंचकोष वपुतीनको साफ किया करते हैं ॥ अपने आत्म में आप जिया करते हैं ॥ हम जीव भाव को छोड़ि ब्रह्म अग्नि में रहते ॥ २ ॥ तोड़ा माया का जाल ख्याल हम देखा । कुछ बाकी रख्या नाहि पूरा किया लेखा । अब आगे को बनज नहीं हम करते । जो करते हैं बनज वही नर मरते ॥ हम काहू से कुटिल वचन नहि कहते ॥ ३ ॥ हम पायो गुप्त स्वरूप भूप के भूपा ॥ नदि पड़े काल के जाल मार कहे रूका ॥ ऐसा निश्चय भया धुरु गुरु हमने पाया ॥ जिनकी कृपा से भये निरंजन राया ॥ जो नर करते सत सग, सैन वह लहते ॥ ४ ॥

२२० लावनी ।

हम ज्ञान सुधा का पिया पियाला प्यारे । माया नागिन के जहर मरै नहि मारे ॥ टेक ॥ सतगुरु को मंतर दिया जहर सब झाड़ा । माया नागिन का जीत लिया सब खाड़ा ॥ माया के सुत हैं पाँच बड़े बलकारी ॥ अहर्निश आठों याम मारें किलकारी । जिन बड़े बड़े पकड़े वीर कूप भव डारे ॥ १ ॥ अह ब्रह्मास्मि मंत्र गुरु ने दीना ॥ माया नागिन का जहर दूर कर दीना ॥ माया का उत्तरा जहर कहर सब नाशे ॥ जब कट गये दीरघ रोग ज्ञान परकाशे ॥ परघट हुवा पूरण ज्ञान शत्रु सब जारे ॥ २ ॥ छूटा

माया का पाप जाप करें किसका ॥ हम निरभय होकर रहें छोड़
 नहीं पसका ॥ हम व्यापक मझ-असह नहीं आई माया ॥ नहीं
 नहीं कर्म नहीं धर्म न जमी आया ॥ हम बेतन हुए प्रकाश बन
 नहीं खारे ॥३॥ सतगुरु के परसाद साधकी संगत ॥ सत् संगति
 की ऐसी बड़ी छगो है रंगत ॥ हम पायो गुणानन्द भर्म सब
 मायो ॥ ध्रुव निरभय भयो अगाध ज्ञान परकारो ॥ अजर अमर भव
 भये अरे नहीं आरे ॥४॥

२२१ लावनी (चौमासा)

बरसन छोरो विनरात ज्ञान क बरख ॥ बुढो पै छान्यो सोइमा
 त्याग कियो सगला ॥ टेक ॥ चारों सावन पक चैत्र म स
 तुम आगो । जब हमकी काली घटा भक्षण पहिचान्यो । अब पकन
 छगी बूँद मनन सोइ कहिये । जब बरसन छान्या मेंह निदिप्यासन
 छहिये । जब अच्छे प्रेम की खोर छुड़ छके जुगल ॥१॥ स्वाति बँद
 चात्रक को छगत है प्यारी ॥ विस चात्रक के साहस्य ज्ञानो अधि
 कारी ॥ पणिक रहे हैं बैठ बरखा श्रुत आई । किमि मन इन्ही
 रहे थाकि के सम हम पाई । जब छुटि गई मन की बीड़ आय
 कई पगला ॥२॥ बरख की छुट्टी पोर बोखत मोरा ॥ अई मझास्मि
 शण्ड पोर में जोरा ॥ पन मारि छठा बिजली का कमकारा ॥
 जब पंच कोप छु तीन से कीम्य म्य रा । आ आसिक है मसबूत
 चहे बीमज्ज ॥३॥ सब नदियाँ आली जमक समझ को पाइ ।

जिमि उठे वृत्ति परवाह ब्रह्मा में जाई ॥ जब गुप्त औषधी प्रगट
भई है प्यारे । काम जवासा क्रोध आक सब मारे ॥ इस चात्र-
भास की रमज समझे क्या कँगला ॥४॥

२२२ लावनी

नहिं मागें किसी से दाम न रखते रंडी ॥ तिस पर भी लोग
यों कहें बड़े पाखंडी ॥ टेक ॥ तीन लोक के भोग तृण सम
त्यागे, जिस पर भी हमें यों कहें फिरें ये भागे ॥ ऊपर से बनाया
स्वाग कहें हम त्यागी ॥ यह रखते मोहर नोट बड़े हैं रागी ॥
गेरु का लगाते रंग बने हैं दंडी ॥१॥ जो कोई कुछ कहे उसी की
सहते ॥ अपने आपके माहिं गर्क हम रहते ॥ बहती दुनियां को
देखि नहीं हम बहते ॥ कहती दुनिया को देखि नहीं कुछ कहते ।
हम देखो झाड़ि पिछोड़ि यह दुनियाँ लडी ॥२॥ हम दिलबर का
वीदार किया करते हैं ॥ मरने की गैल हम मरा नहीं करते हैं ॥
तपती दुनिया को देखि टस्या करते हैं ॥ जलते की गैल हम जला
नहीं करते हैं ॥ हम अपने आप की सदा फेरते मंडी ॥३॥ हम
करते गुप्त विचार कहे बड़े ज्ञानी । सब हसते हमको देखि बड़े
थक ध्यानी । को जाने महरमकार हमारी बाता । हम नहिं रखते
संसार से कुछ भी नाता । हम चलते सीधी गैल कहें आफंडी ॥४॥

२२३ लावनी

हमें गुप्त रूप का देखा अजब तमाशा । जैसा कुछ फुरना
होय वैसा उसे भासा । टेक । चेतन के आसरे कल्प किसी ने

माया ॥ जनादि एक पुनि साँत तिसे बतलाया ॥ मर्हि कहिय
 सत्य असत्य विखलण गार्ह ॥ चेतन से जमावि सबध कहे
 समझाई ॥ जो चेतन रहा समान करै मर्हि नासा ॥ १ ॥ माया में
 पड़ा आभास और अभिप्राता ॥ काहू तीनो मिछि ईश्वर का रूप
 बतलाता ॥ मझिन सत्व आभास और अभिप्राता ॥ कोइ तीनो
 मिछिके जीव रूप विखलता ॥ तिन में कहें एक स्वतंत्र एक गल
 प्छांता ॥ २ ॥ कोइ कहें बिब प्रतिबिब एकही रूपा ॥ डवापी के
 भेद भिन्न सहरूपा ॥ प्रतिबिब बाह में भेद और भी माना ॥ पर
 बिब रूपही प्रतिबिबु को गाना ॥ ज्ञाना और प्रतिबिब का उल्टा
 रासा ॥ ३ ॥ कोइ माया चेतन मिले ईश बतलावें ॥ अज्ञान जठ
 चेतन मिले जीव को गावें ॥ किसीने मझुनो पुरुष तत्व को बोधा ॥
 कोइ साँत पवारन मान तू पद सोधा ॥ कोइ कहें कर्म से मोक्ष
 मूँठ नहिँ मासा ॥ ४ ॥ बिछी ने तत्व दोनो पद को छाना ॥
 माया रु अभिधा बोझि अज्ञको जाना ॥ अज्ञानाहति कर देख 'तत्व
 मसि' माही ॥ यह भाग त्याग की सैन तुम समझाई ॥ कोइ
 समुमे बतुर सुमान भेद का आशा ॥ ५ ॥ (२ गान वृसरी)
 भेद गुरू कहते पही पुरार ॥ मूँट हम झूँठ सब संसार ॥ गुप्त
 का समझ देख डुफ पार, कल्पना का मये बिस्तार ॥ ममी झूँठ
 जानो जगड़ा ॥ आप में बग्या न कहु पिगड़ा ॥ कल्पना झंझीतें
 मूँठी, गढ़ा यह गुप्त ज्ञान मूरी ॥ तुदि चेतन दुख सारूप स्वयं
 परकासा ॥ ६ ॥

२२४ लावनी

हमें गुप्त बाग की देखी अजय हरियाली ॥ खिले तरह तरह
 के फूल चमकि रही लाली ॥ टेक ॥ कोइ काला हरा कोइ रक्त
 स्वेत कोइ पीला ॥ इन पंच फूल से रची बाग की लीला ॥ माया
 का ऊचा कोट ओट है जिनकी ॥ जहाँ दोइ वक्त के माहिँ चौकि
 रहेमन की ॥ माया में पड़ा आभास सोइ है माली ॥ १ ॥ मालिन
 अरु माली मिले करी जब तयारी ॥ यह तखते रच दिये तीन चौदह
 रच क्यारी ॥ मालिन ने मचाये शोर जोर दिखलाये ॥ यक
 क्षणमात्र के माहिँ पेढ सब लाये ॥ चारो बुरजों पर चार रहे
 रखवाली ॥ २ ॥ चार किसिम के पेढ रचे तिस माहीं ॥ बीजन
 के अनुसार खिली फुलवाई ॥ किसी में निकली कली कोई खिलि
 जावे ॥ कोइ नीचे गिरते दूटे कोई मुरझावे ॥ फूलों पै लगाते चोट
 काल अरु काली ॥ ३ ॥ छ' ऋतु बारह मास चक्र यक फिरता ॥
 ये रात दिना दो दीप बाग में जलता ॥ माली ने राखे तीन काम
 के करता ॥ कोइ उत्पति पालन करै कोइ सहरता ॥ जहँ पक्षी
 करे कुलाहल बजाते ताली ॥ ४ ॥ इस बाग माहि त्रय कूप छुटे
 जलधारा ॥ बिच बिच मे फुहारे छुटें बाग पिये सारा ॥ कोइ पौधे
 उपजे नये पुराने जलते ॥ कोइ कल पाय के बेमी अगिन में
 बलते ॥ ऐसी रचना का ख्याल देखता ख्याली ॥ ५ ॥ देखन
 जाननवाले का करो विचारा ॥ सो गुप्त आपना रूप सार का

सारा । माछी भरु सब बाग नहिं कहु म्यारा ॥ जैसे स्वप्ने के मारि
साखी भाभारा ॥ बुद्ध भवन छुड़ सरूप सोइ भ्रम आखी ॥ ६ ॥

२२५ लावनी (सत्सगकल्पवृक्ष)

है कल्पवृक्ष सत्सग अगत के माहीं ॥ महिमा नहिं छप
रोप सके कहु गाई ॥ टंक ॥ है वह पत्र शान्ति भिस की बाछी ॥
अरु ज्ञान पुण्य निख तत्व स सब हरियाछी ॥ सुशायु है प्रगट सब
जगद न कोइ जानी ॥ जो देखा चाहे सेवे बन कर
माछी ॥ स्वधर्म पार भया स पंदुबे जाई ॥ १ ॥ जिन पाप
तत्व पागमे पायगे मिटने । उपाय इस से और कहा
नहिं किसने ॥ सतसंगति कर कल्पवृक्ष का संबो ॥ मस्तुप वन को
मत दूया जगत् में कोबो ॥ यह पन्थ संत से मिळे जो शोप
सुहाई ॥ २ ॥ जो मेम नेमकर सत्संगति को सेव ॥ अब छुड़ भाव
हो प्रगट अवस्था कोबे ॥ धीव भाव चठि जाय ब्रह्म को ज्ञान
निपूकर्म भक्ति लीली को ठोक पहिचाने ॥ शोउ सत्य सन्तोष तव
आमाई ॥ ॥ जिन कल्पवृक्ष का लिया सहारा अग में । वह सुरा
हो छूँ मौज न आवे भग में ॥ लज गुण रूप है सब परपट पट
पट में ॥ जो देखा चाहे बकौ इसी तम मठ में ॥ धुब पद बस्त
अमोह न आवे सदाई ॥ ४ ॥

२२६ लावनी (मदिरा)

हम आप रूप की भय का पिपा पियाछ ॥ जो मूँठी मय

को पिवे तिन का मुख काला ॥ टेक ॥ हमे सत् गुरु मिले कलाल
 दर्ई भर प्याली ॥ अन्तर के खुल गये चश्म छाया रहो लालो ॥
 हम पिया प्रेम के साथ अमल जब छाया ॥ सत्र मिटे भर्म और
 कर्म रही नहिं माया ॥ हम करें न कोई जाप रटें नहिं माला ॥१॥
 जो गौड़ी माधवो और पेष्टी पीना ॥ तिन का है वृथा यार जगत्
 मे जीना ॥ कोइ भर के दोतल पिवे पिवे कोइ अट्टा ॥ फिर
 किरिया करते नीच होय मुख भदा ॥ हो गया कलेजा भस्म नयन
 में जाला ॥ २ ॥ जब जागे परबल काम खोजता नारी ॥ चाहें
 मिले बेश्या नीच चहे महतारी । भोगे नहिं गिनता दोष गई मति
 मारी ॥ इत नीच अमल ने करी जगत् की ख्वारी ॥ आपस मे
 बक्ते गाळ ससुर औ साला ॥३॥ ऐसा नहिं कीजे कर्म भरम सब
 त्यागो ॥ अब मोह निशा की नौद त्याग कर जागो ॥ तुम
 गुप्तरूप का भ्रकर पियो पियाला ॥ जिस करके छूटे जनम मरन
 का नाला ॥ क्या दुनिया के रँग देख हुवा मतवाला ॥ ४ ॥

२२७ लावनी (मांस)

जो नर खाते हैं मांस सोई 'कस्साई' ॥ हम नहिं कहते यह
 बात शास्त्रने गाई । टेक । सब कहें खुदा की रूढ़ गऊ अरु मुरगे ॥
 बकरा भैंसा और भेड़ किये क्यों मुरदे ॥ नेत्र से नेत्र मिले मिले तिछो
 से तिछी ॥ जब मार रूढ़ को रूढ़ बड़ी फरजुल्ली ॥ करै खुदा
 से बैर समुझे नहिं सई ॥१॥ दिन भर तो रोजा करे पढ़े कुराना ॥

फिर मारे रात को रुह करहि हलवाना ॥ जिसकी तुम वधे
 न्याय पांच बेर दिन में, सो सब रुहन में रहे साबि के मन में ॥
 आने नहिं म्याय इन्साफ हुये अन्याई । २ ॥ काठि लागा और क
 मांस प्राप्त नहिं तुझको ॥ फिर तेरा भी गल कट्टे छोच यह
 तुझको ॥ निकसगी जहां किताब आब नहिं आवे । मत खब
 और का मांस फेर पबितावे ॥ रसना के बहा होग्या मीन की
 न्याई ॥ ३ ॥ ब्राह्मण का पाया अन्न ऊजली जाती ॥ फिर
 खाते मौस शराब बड़े हैं पापी । जब ऊंचे वरण को पाय काम
 यह करते ॥ नीचों के फिर-दोष काह को धरते ॥ खाते बड़े
 पंडित लोग राखें गुप्ताह ॥ ४ ॥

२२८ लावनी (वेश्या)

काम तिसा से जाग पड़ा मत सोये ॥ मत कर बेरया का संग
 रंग क्यों कोये ॥ देख ॥ बेरया को विपश्यन् जान करे मत संग ॥
 तिस बेरया के संग होय धर्म का भंग ॥ चाह कैसा ही होय धर्म
 कैसा हो भंग ॥ सब तन घन को हरि लेत बनाये संग ॥ हम
 कहते हैं समझाव गणिका मत जोब ॥ १ ॥ जप तप संयम मद
 दान सभी नशि जाव ॥ जैसे फिर दूख घृष्ट खड़ा रहिजाव ॥
 कोई छात्र ना बख फूड हाथ बड़ दामी । हम सब मरकन की
 खानी बेरया जानी ॥ मत बेरया राग मारिं मजिया मत पोये । २ ॥
 वरया स कबहुं भूँडि करो मत धारो ॥ यह भक्ष्य लेय पनाय कर

बड़ी ख़्तारी । करे धन अरु बलका अंत फेर धमकावे ॥ तुम्हे सौ
 घेर कही गँवार यहां क्यों आवे ॥ सब खोय लोक परलोक मूरखा
 रोवे ॥३॥ ऐसे नर तनको पाय अकारथ खोवे ॥ नहि सुने गुप्त
 की बात अन्त मे रोवे ॥ जो कहे धर्म की बात करे थे होंसी ॥ धोखे
 में पड़ि गई आय काल की फाँसी ॥ जय अन्त समय के मांहि
 कोई नहि होवे ॥४॥

२२६ लावनी (द्यूत)

सट्टे का चला रोजगार गई साहूकारी ॥ यह खाय हरामी
 माल गई मति मारी ॥ टेका नहि करें और रोजगार कार यह
 ठानी ॥ चहे कुछ होवे लाभ चहे होय हानी ॥ जो कुछ कीना था
 माल बढ़ो ने कट्टा ॥ तिस से अब खेलन लो लिलामी सट्टा ॥
 नहि आवे आँक-लीलास होय जब ख़्तारी ॥१॥ सट्टे की जाय
 दुकान रुपैया लावे ॥ खड़े देख रहे हैं बाट आँक कय आवे ॥
 जैसे बरखा ऋतु पाय जले जवासा ॥ ऐसे जलते साहूकार लोभ
 की आसा ॥ जो आजावे कभि माल चढ़े बड़ी त्तारी ॥२॥ जब
 आवत नहि आँक खाक में मिलते ॥ तब रोवत मत्था फूट हाथ
 दोउ मलते ॥ सब लुटि गया घर का माल बात सब बिगड़ी ॥
 टूटा जूता है पैर, फटी सिर पगड़ी ॥ तब चोरी करने लगा लाज
 खोई सारी ॥३॥ फिर लेवे मूँढ़ मुड़ाव बने हैं साधू ॥ लोगों को
 वतावे आँक करे बड़ि जादू ॥ नहि गुप्त बात को खोजत मूँढ़

अनारी ॥ कोई सम्पत्ती बनि जाय कोई मर्यादारी ॥ छोगे से
ठगिहर माल करे फिर आरी ॥४॥

२३० लावनी (नारी)

परनारी से प्रीति भूखि नहि करनी ॥ परनारी ऐसी जल
पावक की भरनी ॥ टेक । अपना रखि छाड़ी सेत और का बोले ॥
कहु फल नहि प्राप्त होय मूढ़ फिर रोवे ॥ परकी को बोला स्वयं
सेवे परनारी ॥ तब पर की करसी जाय और तें बारी ॥ जब
घर में होय कलह छों बहि जरनी ॥१॥ परनारी पैनी कुटी बंग
सब काटे ॥ जैसे कोई डाकिल खून मौस को चाटे ॥ सब वन
वन को हरिलेत करे तुम्हे छाड़ी ॥ सब भद्र पक्ष जाय बदन रहे
नहि छाड़ी । मर को निषयकर जाय कहे सिसे मरनी ॥२॥ गरि
सचि है बुरी बेरया परकी, यह सीनी कहिये मरक सिरोमी परकी ।
यह एक विषय के संग पावसे नारा ॥ यह जाना सभी बात सुठ नहि
मासा ॥ पदविद्या से करे गमन किन्ही बसा भरनी ॥३॥ नहि देखे
गुप्त स्वरूप विषय में मूले । फिर अन्त समय के माहि छाट में
कूले ॥ जब चले कंठ में प्राण कठा धरौंग ॥ नत्तर में कूटा नीर
हिछावे माया ॥ अब कीमै कौन विचार पड़ा बैतरनी ॥४॥

२३१ लावनी (हिंसा)

मत करे जीव की पात बात सुन प्यारे ॥ सब परमेस्वर की
रह नहीं कुछ प्यारे । टेक । जैसा कुछ गुप्तज्ञ होय उसे भी होवे ।
कुछ मन में करो विचार पड़ा मत सोवे ॥ दिन अरु रात ही व दुःख

और को भारी ॥ अपने को चहे आराम गई मति भारी ॥ जिस
करे कुदुम्ब दित पाप होहि सब न्यारे ॥१॥ हिंसा है तीन प्रकार
कहों समुझाई ॥ फायिक है वाचिक मानस है वेदने गई । दूजे को
देवे दुःख सोई कसाई ॥ दूजे को देना सुख सोई धरमाई ॥ सुख
से सुख तुझको होय दुःख से दुःख भारे ॥२॥ जैसा कुछ देना
दान वैसा मिल जावे ॥ जब बेली बोबे कटू दाख कैसे खावे ॥ जो
सुख चाहे जीव तजो अग्र हिंसा ॥ करना चाहिये वही काम वेद
पर संसा ॥ जिस कामके होय आराम दुख छूटें सारे ॥३॥ तुम
छोड़ो कर्म निषेध, विधि को करना ॥ फिर तिन में भी सहकाम
देत हैं मरना ॥ जासे पावे गुप्त स्वरूप करो निष्कर्मा ॥
सब छुटें जनम के पाप होय नहि मरना ॥ अब कीजै ऐसा काम
काल नहि खारे ॥४॥

२३२ लावनी (चोरी)

जो पर घर चोरी करत भरत हैं तेजन ॥ आगे पड़े थम को
मार, हरथा क्यों पर धन ॥टेक॥ कौमल पर पकड़ा जाय, मार
लगे गाढा । जैसे कोई रज्ज्वद् लोग, काटते पाढा ॥ फिर पकड़
लेत सरकार, शोच करे मन में ॥ सब चोरी को ले काढ़ि, एकही
दिन में ॥ जब लगे दुतरफी मार, बिगड जाय सब तन ॥१॥
जो हरे पराया माल, हाल यह जिनका ॥ कभी नाशत नाहीं शोक,
तिनों के मन का ॥ चोरी के सग में रहे, झूठ दिन राती ॥ जैसे
दीपक जब जले, तेल अरु घाती ॥ सब देखें ऐसे हाल, डरे नाहीं

मन । २॥ चोरी जूबे का काम बुरा है प्यारे । सो करत ऐसा
काम फिरत हैं मारे ॥ अगो सिंगड़े परलोक लोक में निरा ॥ जो
करत ऐसा काम पड़े गल्ल फँसा । यसी होवे दुरगती भिन्ने नही
मन ॥ ३॥ जोड़ी चोरी की बात, हाथ क्या भावे । फिर अन्त
समय के साहि बहुत पछिताने ॥ कोमे नहि ऐसा काम मनुष्य
वन पाके ॥ छल गुप्त आपना रूप कई धमकाके । मरि फिरे रुख
की तरफ, अविद्या वन बन ॥ ४॥

दोहा—

अन्यथा वह पुरुष को, जाको व्यसन न एक ॥
सो उत्तम सब प्रान ते, वाकेहि विमल बिभेक ॥
एक एक ने मारियाँ, बड़े बड़े उत्तम रूप ॥
जामें सातो व्यसन हैं, क्यों न पड़े भव रूप ॥
मानुष तनको पाय कर, किया नहीं शुभ काम ॥
तिसरें अकथा जानिये, होर पर का नाम ॥

२३३ लावनी

देवन की पूजा करो आइ सीपाखी । बड़ सब दबन का देव
आत्मा बन्नी ॥ ठेक ॥ यह काया दुख जान आत्मा दबा ॥
तिसरी अब सेवा करो बत्ताई सेवा ॥ करो छिछ अहानान पहिर
सब होख ॥ प्रेम के पातर भोज रहे नहि मैख ॥ आशा दुष्णा
का त्याग बनाओ पाखी ॥ १॥ जप तप तीरथ और दान पंथ
ब्रह्मदाये । निष्काम—धर्म की पूज प्रेम स भावा ॥ तप मरु का

करो सिंगार लगा सिंहासन ॥ तिनके ऊपर लग रहा देव का
 आसन ॥ उड़ते शुभ कर्म गुलाल चमकि रहि लाली ॥ २ ॥ चित
 के चन्दन को चरच प्रीति की पाती । दिल से दीपक को वारि धरो
 दिन राती ॥ करनी का क्रीट बनाय मुकुट मन कीजे ॥ फिर चढ़ें
 प्रेम के फूल देव जब रीके ॥ ऐसा परिपूरण देव नाहिं कछु खाली
 ॥३॥ ऐसा नहिं पावे वक्त गुप्त तुझे कहता । जो ऐसी पूजा करे
 जग में नहिं बहता ॥ कभो काशी सेवे जाय कभी सेवे मथुरा ॥
 सेवे नहिं चेतनदेव पूजे क्या पथरा ॥ क्या पूजत फिरे गँवार
 भैरों अरु काली ॥४॥

२३४ लावनी

भरमें क्यों बिना विचार दूसरे मन्त्रि । इस तन के अन्दर
 देख मूरती सुन्दर ॥८॥ जिसके नाहीं रंग रूप ऊपक्या कहिये ॥
 तिसके वरशन को पाय परम पद लहिये ॥ नहिं समुझत मूढ़ गँवार
 फिरत है मारा ॥ देखा चाहत है मूढ़ आपसे न्यारा । खाता डोलत
 परसाव होगया बंदर ॥१॥ नहिं कारण सूक्ष्म स्थूल मूल है सब
 का ॥ धरनी जल पावक पवन समझले नभका । हम कहें तोहि
 समझाय देव है ऐसा । जाकी सेवा होय निष्काम बड़े नहिं पैसा ॥
 इस घटके भीतर देख चमकि रहा चन्दर ॥२॥ करले तिसका
 दीवार पार हो भव से ॥ क्या देखे भूटे दैव तिरे नहिं तिनसे । पूजत
 है भूटे बुत्त गर्द मति मारी ॥ चेतन नै जड़ से कहै रक्षा कर

महारी ॥ कहु करता नहीं विचार आपने अन्धर ॥१॥ देवन का त
 है आप दख अरु जाने ॥ कहु देव न पूछे बात नहीं पहिचान ॥
 दाख न फडा है दख एक पुनपारय ॥ दूता नहिं कोई सब को
 पयारय ॥ बहे जाते हैं नर मूढ़ अगण समुन्दर ॥४॥

२३५ लावनी

करते हैं बहुत अपार विचार न करते ॥ तिस अहंकार के
 माहिं डूबकर मरते ॥ छेद ॥ यह जाया सदा मखीन दुख नहिं
 होवे । जिसकी शुद्धि के लय-काउ का सोचे ॥ यह बैची मृत को
 गांठ जिस बना पोवे ॥ किन्तोंई चन्वन लेप दुख नहिं होवे ॥ जब
 एक इस में हंकार तभी तक मरवे ॥१॥ आके नव धारन के
 माहिं नर्क नित सरला ॥ स्थान बीज का भ्रष्ट दुख किसे करता ॥
 इस वन को छुड़ी लागि जन्म को सोचे ॥ किन्तोंई मन्वन को
 दुख नहिं होवे ॥ सोई नर मूरख जान काम यह करते ॥२॥
 बड़े आवे वैद्य कुलैड बने हैं सुन्दर ॥ ओवर से सोझत नहिं काम
 का मन्दर ॥ ऐसे हा सन नर नारि मूछि गये वन में ॥ कहु
 करते नहीं विचार आपने मन में ॥ नित आत्म चेतन दुख बीज
 नहिं करते ॥३॥ सो अवा आपना रूप दुख का दुखा । सम्पद
 स्वप्न सुषुप्ति सदा परबुद्धा ॥ सत्संगर को पाव मोद कहु जाने ।
 जब मुटजाय सब मखीन दुख पहिचान ॥ ये दुख रूप परकाय
 कर्म सब करते ॥४॥

२३६ लावनी

कहने को सभी ने कहा न रखा धात्री ॥ बिन जवाँ कहे
 क्या आप आपना साखा ॥ टेक ॥ जो घर रखे सो अपने घर को
 पावे ॥ जो घर खोवे वह घर घर धक्के खावे ॥ कहिं पुन्य
 करे तो पाप तुरत बनि जावे ॥ कहिं पाप किये ते स्वर्ग वास मे
 जावे ॥ जो करे जीव को घात वह देखे माँकी ॥ १ ॥ जो लोभ
 करे तो क्षोभ तुरत मिटि जावे ॥ दया तजे से दिल का दरद हट
 जावे ॥ योग तजे वह योग के माहिं समावे ॥ ज्ञान तजे ते विद्या-
 वान कहलावे ॥ तन जला भस्म मलने से होवे खाखा ॥२॥ जो
 परको पीड़ा करे सो होवे पूरा ॥ जो विषय गहे वोह इद्रियजीत
 है सूर ॥ जो भोग करे वह जन्म रोग को धोवे ॥ तृष्णा करने
 से तीनों ताप को खावे ॥ वेदशास्त्र का चूरण बनाकर फाँकी ॥३॥
 त्याग किये से रागो बन बैठे हैं ॥ ऊपर जाने से आप गिरे बैठे
 हैं ॥ यह गुप्त ज्ञान समझे सो वेखटके हैं ॥ बिन समझे नर चौरासी
 में भटके हैं ॥ ध्रुव त्याग ग्रहण की सभी वासना नाकी ॥४॥

२३७ लावनी

बिन यतन रतन यक बन में भोगता भोगी ॥ सुन कथन
 सजत तज बतन होगये योगी ॥ टेक ॥ बिन पृथ्वी परवत है यक
 ऊँचा भारी ॥ पगू गिरवर पर चढ़ा गई मति भारी ॥ बिन नेत्र
 देख वे दिल से खुशी हुई भारी ॥ कर बिन से ग्रहण कर करे

महारी ॥ कछु करण नहीं विचार आपने भन्वर ॥५॥ देवन का देव
 है आप देव कह जाने ॥ कछु देव न पूछे बात नहीं पहिचाने ॥
 शास्त्र न कहा है इस एक पुरुषारथ ॥ दूखा महि कोई देव कसे
 पधारथ ॥ बहे जाते हैं नर मूढ़ जगत् समुन्दर ॥४॥

२३५ लावनी

करते हैं बहुत अपार विचार न करते ॥ जिस महिंकार के
 माहिं बुझकर मरते ॥ टेट ॥ यह कामा सदा मखीन छुड़ नहीं
 होवे । जिसकी छुड़ि के अर्थ—काळ कर लोवे ॥ यह बैची मृत की
 गण्ड जिस बड़ा पावे ॥ कितनाई बन्धन संप छुड़ माहिं होवे ॥ जब
 तक इस में हंकार तमी तक मरते ॥१॥ जाके नर हरन के
 माहिं नर्क निरु हरता ॥ स्वाम बीज दो भए छुड़ किसे करता ॥
 इस वन को छुड़ी लागि जन्म को लोवे ॥ कितनाई मज्जन करो
 छुड़ नहीं होवे ॥ छोई नर मूरख जान काम यह करते ॥२॥
 बने करते सेठ फुलेष्ठ बने हैं सुन्दर ॥ मोतर से जोजत माहिं चाम
 का मन्दर ॥ यसे हो सब नर नारि भूछि गये उन में ॥ कछु
 करते नहीं विचार आपने मन में ॥ मित आत्म चेतन छुड़ जोज
 नहीं करते ॥३॥ सो सदा आपमा रूप छुड़ का छुड़ा । नामन
 स्वप्न सुषुप्ति सदा परबुद्धा ॥ सन्मगड को पाय मेव कछु जाने ।
 जब छुड़जाय सन मखीम छुड़ पहिचाने ॥ बड़े छुड़ रूप परकाश
 कर्म सब जरते ॥४॥

॥२॥ बुद्धी विन करै विचार पंडिता कहिये । बुद्धी से करै
विचार मूरखा लहिये ॥ विनु पर से पक्षी उड़े पर से गिर जावे ।
विनु चोंच चुगे को चुगे फेर मरजावे ॥ यक गगन माहिं नित
ठोंकत झोलत मेखा ॥३॥ कोई समझे भूढ़ गंवार चतुर क्या
जाने । परघट को कहते गुप्त नहीं पहिचाने ॥ सो सदा एक है
जिसे ध्रू कहे चलता । सो कहिये शीतल रूप देखैं त्रिसे जलता ॥
सो घरे बहुत से रूप एक का एका ॥२॥

२३६ लावनी

मैं आशिक हूँ अलमस्त दीव तेरे पै । दे दरश कृपा कर निगेह
हाल मेरे पै ॥ टेक ॥ आलिमों में सुनी तारीफ़ जिया घबराया ।
उस दिन से मेरा होश हवाश सुलाया ॥ धन माल छुटा इस जग
से ख्याल उठाया । कर खराब अपना हाल तेरा कहलाया ॥
शैर-इश्क में बीमार तेरी शान पर कुरबान हूँ ।

मुहव्यत जिगर में बसिगई, यह हाल मैं किस से कहूँ ॥

तुझ से जुदाई का यह सदमा, आप खुद दिल में सहूँ ।

सीढ़ी पागल सब कहे, मैं ध्यान तेरे में रहूँ ॥

अब आसन मैंने किया तेरे चेहरे पै ॥१॥ जब अहा अहा कर
मरने लगा यक दम से ॥ तब दिल में रोशन हुवा चांद पूनम से ।
दिलवर से दिल मिल गया वो आप सनम से । माशूक ने हंसकर
कहा न रख दिल गम से ॥

नृत्य वठारी ॥ बिन मर्म रस तजि बहै सो जानो रोगी ॥१॥ बिन
 पत्नी सखा न तन बिनु पुच्छर आया ॥ जन्मते पुत्र न सभी
 कुटुम्ब को लाया ॥ बिन अङ्ग संग बौ पितासे जाके करता ॥
 बिन बदन पिता मुख भूम अंक में धरता ॥ ऐसी अचरज
 को बात हुई अरु हागी ॥ २ ॥ बिन नीर समुद्र नीच कुंभों
 पनिषट का । शिख मिछ के सखी खड मरें न बूबे मटका ॥
 यक पथिक मुसाफिर आन कुड़े पर अटका ॥ बो जउ मणि बो
 कर सैन प्युंढ कर ॥ जब बड़ा धारो तो पथिक नार मय सोगरी
 ॥३॥ यह गुप्त ज्ञान बिन अवयव से जो मुनिजप । बिन बुद्धि स
 समझ रसज्ञ में रहवे ॥ यह बचन कहे बिपरीत भजा तुम्ह बब ।
 छन्दे को सुकटा चीन्ह भीर क्या कहिय ॥ भू जनम मरन को
 सभी अविद्या लोगी ॥४॥

२३८ लावनी

जना मूल यक फूल गगन बिनु देखा । तिम गुळ में गुळ
 खिख रहे गिनवि नहि लेखा ॥टेका॥ यक दिन अचरज की बात
 कही बिनु बानी । कोइ मूरख लेजे समझ समझ नहि जानी ॥
 अमृत का बना तलाव अगिल न पंका । यक राता है दिन रात
 मरे नित भूका ॥ धारे सूक्ष्म रूप नहि देखे ॥१॥ परमो
 म बिनु हरियाव पहा यक बढ़ता । बिन पानी का हुवाव तिसमें
 नित रहता ॥ दीवख अम्मी न पंका दिया जग सारा । बिन ईषन
 सङ्गी जल सभी विस्तारा ॥ बिन मत्र यह रखाव सभी हम पत्था

॥२॥ बुद्धी बिन करै विचार पंडिता कहिये । बुद्धी से करै
विचार मूरखा लहिये ॥ बिनु पर से पक्षी उड़े पर से गिर जावे ।
बिनु चोंच चुगे को चुगे फेर मरजावे ॥ यक गगन माहिं नित
ठोंकत डोलत मेखा ॥१॥ कोई समझे भूढ़ गंवार चतुर क्या
जाने । परघट को कहते गुम नहीं पड़िचाने ॥ सो सदा एक है
जिसे ध्रु कहे चलता । सो कहिये शीतल रूप देखैं तिसे जलता ॥
सो धरे बहुत से रूप एक का एका ॥२॥

२३६ लावनी

मैं आशिक हूँ अलमस्त दीद तेरे पै । दे दरश कृपा कर निगोह
हाल मेरे पै ॥ टेक ॥ आलिमों में सुनी तारीफ़ 'जिया बधराया ।
उस दिन से मेरा होश हवाश भुलाया ॥ धन माल लुटा इस जग
से ख्याल उठाया । कर साराब अपना हाल तेरा कहलाया ॥
शेर-इश्क में बीमार तेरी शान पर कुरबान हूँ ।

सुहृद्वत्त जिगर में बसिगई, यह हाल मैं किस से कहूँ ॥

तुझ से जुदाई का यह सदमा, आप खुद दिल में सहूँ ।

सीढ़ी पागल सब कहें, मैं ध्यान तेरे मे रहूँ ॥

अब आसन मैंने किया तेरे चेहरे पै ॥१॥ जब अहा अहा कर
मरने लगा यक दम से ॥ तब दिल में रोशन हुदा चांद पूनम से ।
दिलवर से दिल मिल गया वो आप सनम से । माशूक ने हंसकर
कहा न रख दिल गम से ॥

रौर-भाण्डक मेरा मुझको-मिछा, विल में बही दिख्यार है ।

मिछता है मुझको प्रेम संवेता बरसा हरबार है ॥

वसियत से बड़ जाता नहीं, करता वो मुझ स प्यार है ।

सूरत वो मन में बस रही, भाण्डक मेरा दिख्यार है ॥

लैसे काका नग मस्त छहरे पै ॥२॥ भाण्डक ये मेरा जिसकी निगेह
आत्मवे ॥ उस निगेह से सारा जगत प्रज्य होमाने । वो फेरे
निगह तो सब रोसन होजावे ॥ पछ पछ में प्यार बल्लव लेक
दिखजावे ॥—

रौर-जिसकी चमक को पायकर बड़ चमकता संसार है ।

सब रोसनी रोसन है उससे, यों कहत मस्त पुकार है ॥

उसकी रोसनी पाय के, फिरते समी नर नार है ।

सब के सामिख मिख रहा, सब से जुना बक तार है ॥

वो मुझ में है मैं हूँ उसके बेहरे पै ॥३॥ हुनिबां से जोकर हज
सनम को पाया ॥ वो मिछा मुझे महबूब रीत बिसरामा ॥ इस
विरव में बोहा बिस्वंबर करबामा ॥ वह नाम रूप सब ही है
उसकी माया ॥—

रौर-सर्व में सर्वज्ञ है, वो सर्व में भरपूर है ।

ज्ञान दृष्टी से मिले, अज्ञान से वो दूर है ॥

आसिक्त होके दृष्टा नहीं, मिछता बस चरूर है ।

सत्य आनन्द मेरा गुप्त असखी भूर है ॥

भू रच्य है हर बक्त तरे सगरे पै ॥४॥

२४० लावनी (रंगत लंगड़ी)

इश्क आशिक पूरे करते, घर को कर बरबाद कदम माशूक की
सरफ़ घरते ॥ टेक ॥ लौ माशूक से लगी रहती, चश्म से जलधारा
बहती । इन्द्रिय नहिं और विषय गहती, तवियत माशूक को चहती
बोहा—दुनियाँ से हो सर्क, गर्क यक माशूक के माहीं ।

दम पै दम यह निकला जाता, सूझत कछु नाहीं ॥

सनम क्यों अलग २ हटते ॥१॥ इश्क का जोश हुआ भरपूर,
धीखन लगा सनम का नूर ॥ जिसपै गिरा हूँ होकर चूर, उसी का
रहता मुझे गरूर । —

बोहा—मुझको मुसीबत देते हो, क्यों हँसते हो मुख फेर ॥

गले लगाकर मिलो आप अब, क्यों करते हो देर ।

हुये दिन बहुत अलग रहते ॥२॥ दयाकर दिया दरश मुझको, कहूँ
मैं क्या क्या अब तुझको ॥ समझ आती है समझे को, पहुँचा अब
तेरे दरजे को ॥—

बोहा—जब से माशूक मिला, शोच अब रहा न मिलने का ।

दोनों की तवियत एक हुई, नहिं जिगर है हिलने का ॥

फेर अब उलटे नहिं फिरते ॥३॥ आशिक माशूक एक ही जान ।

जैसे घी चिकनाई ले गान ॥ इश्क यह हक्कानी पहिचान । सीखले
शुप्त गुरु से ज्ञान ॥—

बोहा—गोवर्धन घनश्याम कृष्ण की, दिल से रखियो याद ।

जन्म धरेका सार यही है जगको कर बरबाद ॥

धुरुकर इश्क बिना सिरते ॥

२४१ लावनी

सिंहारी हम हैं पूरे यार ॥ जिस तन के बन में बंछल मिरषा
 झेझत बड़ी शिकार ॥ टेका ॥ चरै जई मिरपन की ठोड़ी ॥ मारते
 बिन बाहु गोले ॥ मिरषी इस एक मिरषा काख ॥ कि जिसके
 सिर पर हो भाखा ॥—

बोहा—धरनी बिनु मिरषा चरे, बिन जाम्नी खेरी जाय ।

सूरदास की मासते, नेत्र स दोसरे नाम ॥

आते नहीं चारा म्यार । जगत सब तिनको किया स्मार ॥१॥

मिरषा के नहीं बदन नहीं गाव ॥ जाने को जाता है दिन रात ॥

गिने नहीं संख्या अरु परभाव । पैर बिन मारे सब के आव ॥

बोहा—बिनु जबरन की बात यह, करके देखो क्याछ ।

सोई पूरा पारधी, जिन गेरा मिरप पर आछ ॥

बिन कर पकड़े हो सींग, पटक बिनु धरनी दिया पदार ॥२॥

बिना कर पकड़ी हमें कमान खोंबि मिरषा के मारा बान ।

छया बिन सरका जिसके सीर ॥ मिठी मिरषा की सगरी पीर ॥

बोहा—मुखी भया मिरषा चरे, ना कहीं राग न दोष ।

मारे ते सो अमर भया है, करिके देखो होस ॥

अजर अमर अब भया तिसे नहीं सकता कोई मार ॥३॥ गन्ध का

पसा हो परमाव, बसे नहीं जिस पर कोई बाव ॥ कही सग

मारम की युत्थी, इसी स पावत है मुखी ॥—

दोहा—वेदरदी व्हे मिरधा मारे, जव होवे आनन्द ।

जो कोड रक्षा करे जीव की, सो पडे काल के फंद ॥

इस विधि सुधरे सध काज, आज हम कहते यही पुकार ॥४॥

२४२ लावनी

मान कही तजिधे भरम विकार । इस नरके तन को पाय
फीजिये, इस से कछू विचार ॥टेका॥ कि यह तन ऐसा है नीका ॥
देष ब्रह्मादिक का टीका ॥ यही उद्धारन है जीका ॥ भक्ति धिनु
क्यों रखता फीका ॥—

शैर—यह मानुष तन तोको मिला, कुछ करके देख विचार जी ।

यक पलक माहीं नाश हो, पछतायगा फिर यार जी ॥

दिल अन्दर करो विचार, फेर तुम्हे मिले न दूजी बार ॥१॥

फरो अब अब इसमे कछू विचार, कौन मैं को यह सब संसार ॥

किसके यह रहता है आधार ॥ यही है सब सारन का सार ॥—

शैर—माला में मनका रहे, सब सूत्र के आधार जी ॥

सूत्र तिनमें एक है, सब मनिकों का व्यभिचार जो

ऐसेई जाग्रत् अरु सुषुपती, आत्म के आधार ॥२॥ सोई है

व्यापक ब्रह्म स्वरूप, फेर नहीं पड़ते हैं भव कूप ॥—

शैर—अगर जोतू चाहै एकताई, तो जुदाई तोड़दे ॥

यक आव दिलमें समझ के, सब बुद बुदाई छोड़दे ॥

अब पंच—कोप अरु तीन—देह का, पटको शिर तें भार ॥३॥ रोग

की भौवधि बतलाइ, सेवन पथ से कीजै माई ॥ दूर हो मनभी
सब काई, बात यह बेवों न गाई ॥—

धैर—यह बल भीता आत है, कर छीत्रिये इस काज को ।

अब गुप्तसागर मार गोठा, झोक जगकी छात्र के ॥

इस तन का तन ईश्वर, अपरि के मत ना बन बमार ॥४॥

२४३ लावनी

पड़ा क्या गफ़जत मैं सोबे ॥ काया का काया छोट काज
की पड़े चोट रोवे ।टेका॥ काज का जग में साचा धोर, किसी
का बले न उस पर जोर ॥ गिने नहिं साहूकार अह धोर, आपन
पर का मिलन और—

धैर—इस कास ॥ खाड़ी किये, सब लोक अह छेकापती ।

निर्मय होकर मारना, बचता नहीं पोमि यती ॥

कण्ठ घाति रहा मुक्त माहि, कण्ठ तो रांघे कण्ठ पोवे ॥१॥ तजे
जो अभिमौलिक ईश्वर कास की पड़े न उस पर मार ॥ मोई है
सब कासन का काज, काज का पड़े न उस पर जाज ॥—

धैर—भक्ति न बह जलना नहीं, अल महि सख्या गजत बे ।

इहा स सूर्य नहीं, क्या करे तिमका काज ब ॥

कर दसो दिठ में ग्याज छय का क्यों बिरथा रयाव ॥ २ ॥

स्त्रीप्रिय मन संगति को ओट दूर होवे सब तरे ग्योत । पक्षिर ४

मान करप का कोट वहाँ पर पस न यम की कोट—

शेर-चारों कहीं पुकार के, ज्ञान विनु भुक्ती नहीं ।

तू समझ अपने जहन में यह बात हम तीसों कही ॥

मन तागा कर बारीक, ब्रह्म में क्यों ना अब पोंवे ॥३॥ ज्ञान के
सुन लीजे साधन, विवेक वैराग होय सम्पन्न ॥ विषय तें रोके
इन्द्रिय मन, यही है सब पुन्यन का पुन ॥—

शेर-जब साफ अन्त कारण हो, नहीं रहे मल विक्षेप को ।

साधन कहे यह ज्ञान के, फिर पावे तिस से मोक्ष को ॥

यह -पाया तुझ को वक्त, गुप्त को पाय मैल धोवे ॥ ४ ॥

२४४ लावनी

नीर विनु चले कूप दिन रात, विनु बैल चर्स विनु लाव नहीं
कोई, हाकनवाला साथ ॥टेक॥ कुबे पर पनघट लागे चाँ, नीर
भरने को चली है नार । मार्ग में पड़ते विघन अपार, कूप पै
पहुँचे कोई पनिहार ॥—

शेर-जिस मारग में विषयर सर्प है, दन्त विनु सब को डसे ।

जहर सब तन में चढ़े, प्राण काया से नसे ॥

विनु जल नहीं जावे प्यास, पास कुबे के कैसे जात ॥१॥ मिले
कोई वाजीगर सूरा, सर्प का मन्त्र दे पूरा ॥ करै जब उस मन्तर
का जाप, फेर नहीं चढ़ता विष का ताप ॥—

शेर-यह मन्त्र जिस के पास है, फिर सर्प का कुछ डर नहीं ।

उसको कहू संश नहीं, वह कूप पर पहुँचे सही ॥

दूआ नहीं सकता जाय, समझ हम कहते सब्बी बात ॥१॥
 काइ नर भाये नार के पास, दखकर मिट जावे सब प्यास ॥ पिबे
 स होवे जीव का नाश, मूठ जाने मुखो चिदाभास—

शेर—एसा जो अद्भुत नीर है पीवे सोई मरजाव है ॥

जिसने न पीया नीर वह, सो जग में गीठा काल है ॥

कोइ मूरख समझ रमज बचन बानी स कही नहीं जात ॥२॥

कूप है विन्य धरणी आकाश, जहां पर कोई नहीं स्थाप ॥

सदा रहता है गुप्त प्रकाश, उगत से होकर देखा उदास ॥—

शेर—कूप अपने पास है, सतगुरु बिना समझ नहीं ॥

सब कहते सन्त पुकार के, यह बात बेधों में कही ॥

जब करो बदन का यतन, नीर यों बही जसर सब अत्य ॥ ४ ॥

२४५ कवित्त (अलौकिक)

पायो नरदन पार यामें कीजिये विचार कहूँ सार भौ असार
 कहा देखिये विचार के ॥ कृपा मत सोवे मूढ़, अन्ध मार्हि रोवे
 कैसे, भ्रम मार्हि सोवे दुम्हे कहत पुकार के ॥ बार बार तोसों
 कही आयु जात सब बही, मांजिजीमे मेरो कही दुःख बात को
 निहार के ॥ जब पावेग्य गुप्त तब होबगा मुक्त, मूठ जानिये जगत
 नित छीमे कही धार के ॥

२४६ कवित्त

कमल विकसल सो तो करत है मुखे शाल, काहूँ से न करे

टोल सोचिये विचार के ॥ गज चौंटी पर्यन्त करे सबहु को अन्त,
 ऐसे कहे सब सन्त काल गेरत है मार के ॥ यह काल भलो पायो
 नरतन थामे आयो, तज मोह और माया वैराग धार लीजिये ॥
 जबलों नार्ही निरवेद तब लों पावत है खेद, यों पुकार कहे वेद
 गुप्तरूप जान लीजिये ॥

२४७ कवित्त

कछु कीजिये विचार नरतन को यह सार, आप - रूप को
 संभारकर अमिय रस पीजिये ॥ तत्वमणि को विचार देख सार
 वा असार, सार को विचार वा असार दूर कीजिये ॥ पाषे वस्तु
 अनूप ताकी दीजिये न रूप कोई, आपनो स्वरूप सोई और ना
 पतीजिये ॥ द्वैत मन धरे सो तो गर्भ माहिं जरे, द्वैत दूर करे सो
 तो परमपद पाइये ॥

२४८ कवित्त

जामें हाड और चाम ऐसो वस्त्यो है यह गांम, करना जो
 काम सो तो याही माहिं कीजिये ॥ सुत दारा परिवार सब जानिये
 असार, तोसों कही बार बार छिन एकही में छीजिये ॥ कीजे काम
 कोउ ऐसा जामें लागत न पैसा, छोड़ दीजे ऐसा बैसा एक ईश
 चित्त दीजिये ॥ कहे गुप्त जो पुकार-ऐसा निश्चय धुरु धार, एक
 वा हजार बार यही सुन लीजिये ॥

२४९ कवित्त

पाव से चलत वस्तु कर से गहत, मुख से कहत शब्द श्रवण

पूजा नहीं सकता आव, समस्त हम कहते सखी बात ॥२॥
 काह नर आवे नार के पास, दखकर गिट आवे सब व्यास ॥ पिरे
 ॥ होवे जीब का नाश, मूठ जाने युखी पिबामास—

शेर—एसा जो अप्रभुत नीर है, पीवे साईं मरजात है ॥

जिसने न पीया नीर वह, सो जग में ग्येता खात है ॥

छोड़ मूरख समस्त रमय बचन बानी स कही नहीं जात ॥३॥

कूप है बिना धरणी आकाश, जहाँ पर कोई नहीं स्थाप ॥

सदा रहता है गुप्त प्रकाश, उगत से होकर देखा उदास ॥—

शेर—कूप अपन पास है, सतगुरु बिना समझे नहीं ॥

सब कहते सन्त पुकार के, यह बात बेदों में कही ॥

जब करो बतन का बतन, नीर यों बही उमर सब जात ॥ ४ ॥

२४५ कवित्त (अलौकिक)

पायो नरखन बार पामें कीसिये बिचार कहु सार औ असार
 कहा देखिये बिचार के ॥ वृथा मत जोवे मूढ, अन्त माईं रोवे
 कैसे भ्रम माईं सोवे दुके कहत पुकार के ॥ बार बार वोखों
 कही भाग्य जात सब बही मानिछीमे मेरो कही दुक बात को
 निहार के ॥ जब पाबंग्य गुप्त तब होवेगा मुक्त, मूख्य जानिये जगत
 प्रित छीजे धरी धार के ॥

२४६ कवित्त

कल निहराव सो तो करत है बुरे दाख, काहु से न करे

२५२ कवित्त

चित्र यह विचित्र चित्र-मैन सैन संग लिये, तानके सुमन-
वान जन उर मारे है ॥ मतोमान जो महान मति ताकी करै हान,
मूरख अज्ञान को बखान कौन करै है ॥ ललना को लोभ देय तन
धन हरिलेय, मनको संताप आप पाप माहिं डारे है ॥ ऐसो है
अनंग अंग बिन संग जाय करै, मारके सुचेत मार मरेहुये मारे
है ॥ गुप्त शिवको सरूप महिमा जाकी है अनूप, मार मारे चूप
शिव भक्त ना निहारे है ॥ ध्रुवशिवरूप जान तासे होत्रे काम हान
शिवके स्वरूप बिन सबको पछारे है ॥

२५३ कवित्त

देखिये सुजन जन देखने के योग्य आप, आपनो निहार
जाप देवका मिटाइये ॥ जाग्रत सुपन सुषोपति क्षीन मन, तिनको
जो साक्षी सो तो तुरिया कहाइये ॥ ऐसा तुरिया स्वरूप तुहीं तुझ
बिन और नहीं, वेद महावाक्य सही संत अनुभव से गाइये ॥
गुप्त रूप को पिछान कीजे माया मल हान, ध्रुव लक्ष जानि कहां
जाइये न आइये ॥

२५४ सवैया

रूप अरूप सरूप हो मासत, देखिये चित्र विचित्र बने हैं ॥
पुत्र कलत्र मित्र आदि बहु, आख से देखत शाख सुने हैं ॥ देह
से आदि क्रिया जितनी, उतनी सबही पल माहिं हने हैं ॥ बांझ को

मुक्त है ॥ रूप नयन से छग्यत रस रमना बल्यत, तब तो सीत
को छहत् मन राग को धरत है ॥ बेह को संधात कृत्य बेह स
करत आप, बेही तो असंग रंग और सा छहत् है ॥ हृदय तो
असत्य आपसी को जाने मत, विचार यों करत जग-रूप ना परत
है ॥ भास जो तजत गुप्त रूप को मिछत, होके निजानन्द रूप
बिनु बिचरत है ॥ वेद यों भनत स्वरूप माहि शेष गत, धुत छ
पाय रुप आपसी रहत है ॥

२५० कवित्त

मान महिमान रूप आपनो पिछान, हरय नाछवान जान हट
कैसे मेख है ॥ कर्मही के योग आप बनो है संयोग कर्म क
विचोग भोग त्याग लेत गळा है ॥ यारें तूतो निष्कर्म सब बेह
धर्म, सब कर्म पाय के करत नाहि देख है ॥ ऐसे सब ज्ञान गुण
जसमें नाहीं बंध मुक्त, धुत भिरबय युक्त जहां धर्म ना बजेडा है ॥

२५१ कवित्त

ज्ञान सागर में गहरो माया मलको बहसो, ऐसा सब नहीं
पावो यह बात मुन ओखिय ॥ ऐसे बड़ माही गहने जब सांति
बिच जाने, तब और सा मुहावे कहु आपने में रीक्षिये ॥ मान्या
आपने को आप जब मिट चीनों आप, धरै कीनह का आप बड़ो
काज कीन कीजिये ॥ करमा भयो सब दूर गुण रूप है मरमूर,
मोई आपन है मूर समझ यह कीजिये ॥

पुन्य अरु पाप करि ॥ सुख दुख भोगता, जन्मूं अरु मरूं जीव
अज्ञानी ॥ होश कर देख तू आपने आपको, तू कछु औरते और
जानी ॥ शेरतूं केहरी भेड़ क्यों होरहा, आपनी सुधतें नाहिं
आनी ॥ आपको भूल कर दुख भुगते सदा, रोबता फिरैगा चारि
खानी ॥ नाकछु हुया ना है कछु होगया दीखे सुने सो भर्म मरु
धल पानी ॥ जीव अरु ब्रह्म का भेद कहूं है नहीं, लिंघू के माहिं
जब बूंद सानी ॥ कहे गुप्त आनन्द सत चित आनन्द तू, गुरु
औ बेव से हम यह जानी ॥

२५६ भूला

यह पाया मनुष्य शरीर, मास यह सावन का आया ॥ टेक ॥
ध्या धरम का रस्सा करिके मूला घलवाया ॥ प्रेम मटरिया रखि,
के जिस पर भूलन को आया ॥१॥ पांच सहेली संग में लेकर
मंगल को गाया, मनुवा मगन भया डोलत है जब आप रूप
पाया ॥२॥ ब्रह्म राग को गाने लाग्या, आनन्द झड़ लाया ॥
सब भरम करम मिटि गये, जहाँ पर रही नहीं माया ॥३॥ ब्रह्मा-
नन्द को प्राप्त होकर गुप्त रूप पाया, धू अब मरना दूरि हुआ
नहिं फेर जन्म पाया ॥४॥

२६० भूला

मूलत है सन्त सुजान, देखि मूले की अजब बहार ॥ टेक ॥
ऐसा मूला सत मूळि कर होगये पल्ले पार ॥ भवसागर की

पूत अक्रान्त को पुण्य इनी सबही यह वेदमन हैं ॥ निरत निरत
रूपो यह कौतुक, स्वप्न समान यह निरत जने हैं ॥ गुण है सर
असार समी, धुनहर आरि के ज्ञानगुण हैं ॥

२५५ सवैया

संत शिरोमणि जे जगमें जिन पूरण ब्रह्महि आप पिबान्त ॥
हैं परिपूर्ण एक मवा, द्वैत अद्वैत नहीं कहु नाना ॥ ऐश्वर जीवन्म
मेव नहीं कहु भव उपाधिहि कृत बलान्त ॥ उपाधि उपाधी के
धर्म समी, गुण गुण स्वरूप में साहि समाना ॥

२५६ सवैया

तन के मन में तुल्य हिरना, नेहि सात्म हरिजन निरत
छुमायो ॥ गमकी बंदूक मरी घट में, सीतल बैन फरित लग्नो ॥
ज्ञानकी गोली छगी लूकल मरी मिरचो मनमें हरबायो ॥ करनी
की करद से जीत बनाई वैष्णव होत कवाच के आपो ॥

२५७ सवैया

काम-कलूष तामस-वीर ज्ञान के लक्ष्मण स मारि गिराये ॥
पंक परपंच के दूरि किये, मोहके जस्थि निवारि हराय ॥ संकम
कृत विचार मसाया, साधुकी संगति सीक छायाये ॥ ब्रह्म बुद्धसत
सेकि बाधे, वैष्णव होत कवाच के आपो ॥

२५८ भूतना

भरम की मीन पी बाणका होरहा, बकत है बीरसे बीर बानी,

पुन्य अरु पाप करि ॥ सुख दुख भोगता, जन्म अरु मरुं जीव
 अज्ञानी ॥ दोश कर देख तू आपने आपको, तू कह्य औरते और
 जानी ॥ शेरतुं केहरी भेड़ क्यों होरहा, आपनी सुधतें नाहि
 आनी ॥ आपको भूल कर दुख भुगते सदा, रोवता फिरैगा चारि
 खानी ॥ नाकछु हुया ना है कछु होगया, दीखे सुने सो भर्म मरु
 धल पानी ॥ जीव अरु ब्रह्म का भेद रुहुं है नहीं, सिधू के माहिं
 जब बूंद सानी ॥ कहे गुप्त आनन्द सत चित आनन्द तू, गुरु
 औ वेद से हम यह जानी ॥

२५६ भूला

यह पाया मनुष शरीर, मांस यह सावन का आया ॥ टेक ॥
 या धरम का रस्ता करिके मूला चलबाया ॥ प्रेम पटरिया रखि
 जिस पर मूलन को आया ॥१॥ पांच सहेली संग में लेकर
 रंगल को गाया, मनुवा मगन भया डोलत है जब आप रूप
 पाया ॥२॥ ब्रह्म राग को गाने लग्या, आनन्द सब लाया ॥
 तब भरम करम मिटि गये, जहाँ पर रही नहीं माया ॥३॥ ब्रह्मा-
 नन्द को प्राप्त होकर गुप्त रूप पाया, धू अब मरना दूरि हुआ
 नहिं फेर जन्म पाया ॥४॥

२६० भूला

मूलत है सन्त सुजान, देखि मूले की अजब बहार ॥ टेक ॥
 ऐसा मूला संत मूलि कर होगये पल्ले पार ॥ भवसागर की

मदियों गधेरी, वह गये भूढ़ गवार ॥ १ ॥ गगन मंडल में नृ
 भाळा, पवन चले एक तार ॥ इका पिण्डा सुपुत्राद्वारा, नृ
 दसर्षे द्वार ॥ २ ॥ निभय होकर रहे जहाँ पर पड़े न काळ की रू
 अजपा ताळी छमी गगन में दूध नहीं तार ॥ ३ ॥ गुप्त गुप्त
 बाज बाजे महानन्द संकार ॥ डोलक शौंक वजे हरमुनिवों का
 घुसु सिधार ॥ ४ ॥

२६१ भूला

ना जानों कल क्या होय, भाज कर खीजे बारो काज ॥ १ ॥
 नर-नारायणो वह मिळी है, सब सोमा का सार ॥ इसमें क
 गकल्य नहीं करनी मू । सभी समाज ॥ २ ॥ कल सभी के रि
 पर खेल, क्या खूबत क्या राज ॥ पल में लोको पकड़ पला
 क्यों वीतर को बाज ॥ ३ ॥ सत संगति दीक्ष में बैठे सोइ जा
 की छाज ॥ वेद देर कर कइता लोको, सब प्रमाण सिरवाजा ॥
 गुप्त न्य को जगदी पावे भिटे विषय की खाज ॥ महान
 गगन मय मनमें, भुव निरवय मयो भाज ॥ ४ ॥

२६२ भूला

कहे लोहि समुदाय, वन डूढ़ भूज का भारनद ॥ १ ॥
 भूज पर जा नर भूज, कलि जाय बम क पन्द ॥ भासा द
 राग द्वेय जहाँ कीद नहीं हुय द्वेय ॥ २ ॥ जिन मूवे पर शो
 रयाया, पार भयभवसिध ॥ जानत हैं कोई जानत दारे, क्या ज

मति मंद ॥२॥ मूला मूलत मिला पियारा, आनन्दन का कंद ॥
सभी जगह मे व्यापक ऐसे, जैसे गुलों में गंध ॥३॥ ब्रह्मानन्द
भरा है सब में सोई गुप्तानन्द ॥ ध्रुव यह बात समझ के विचरत,
ज्यों पूनम का चन्द ॥४॥

२६३ भूला

जगमें सोई बड़ भाग, सुजन जन मूलि रहे भूला ॥ टेक ॥
सुख दुख सभी एक सम जाने, ना कोई प्रतिकूल ॥ सब कर्म भये
जल छार, जल्यो जब ज्ञान अग्नि चूला ॥१॥ हुआ ज्ञान अग्नि
परकाज, अधिया नाश-गई भूला ॥ हम रहते हैं वे खौफ कहा
अब कर सकती तूला ॥२॥ सुख के सागर गोता मारा मिटि गई
सब सूला । जब उघड़े ज्ञान कपाट, जोक्ष का दरवाजा खूला ॥३॥
बड़ी गुप्त सुसबोय, फूल यक ब्रह्मानन्द फूला ॥ ध्रुव निश्चय
भयो अगाध नहीं कुछ जान्या नहिं भूला । ४॥

२६४ भूला

रहो सुरत दिंडोले भूल, मूल में भूल नहीं पाई ॥ टेक ॥ धुन
सुन मनवा मगन भया है, सुरता सुसकाई ॥ एक अग्रदित ब्रह्म
सुन्या जब, आप रूप पाई ॥१॥ द्वैत अद्वैत भूल गई सब ही,
जहा कोई जीव नहीं माई ॥ ज्यों लेन पुतरिया जाय समुद्र में
उलट नहीं आई ॥ २ ॥ शुद्ध रूप को जिसने पाया, मिटि गई
सब काई ॥ कहन सुनन में कलु नहिं आवै, बात यह समझन की

भाई ॥ ब्रह्मानन्द में भगान भाई जब, भानन्द अपि भाई ॥ गु
पाया है गुप्त अर्हों पर भेद नहीं रहा ॥४॥

२६५ मूला (रसिया)

भायो साधन य मन भावन चाखे गुप्तेरवर दरबार द्वि
चित्त का चंदन प्रेम की पाती, सुरत पुष्प ले कर ॥ भातर कर
दया और माखन, मुटव दूध की धार ॥ १॥ संयम का क
याउ दिया है ज्ञान होपड़ियो बार ॥ गुप्तेरवर की पूजा करें
पाया भावम होदार ॥ २॥ ज्ञानाष्टा सब बड़ी उमद के, पर
छगो फेहार ॥ मन भातर जब करने करवा, ब्रह्मानन्द पुष्प
॥ ३॥ अनामन में चेतन-विजली, बमक रही बमकार ॥ ब्रह्मान
गुप्त भयो परपद, करता पुरु पुष्प ॥ ४॥

२६६ मूला

कर दिखमें बेली छयाउ छाउ को क्यों बिरया सोरे । टेक
छल बीरासी भरमय भाया फर क्या गच्छव में सोरे ॥ भा
मानुष बन छुटि जाय, भूह फेर सुपुन सुपुन रोरे ॥ १॥ धन
पाम तनय और पाय देखिके इनको क्या मोरे ॥ अम्य समब के
मादि तेरा बहो कोई मदि होवे ॥ २॥ भज परमात्म सब तरे
बह सब दुख का खावे ॥ जनम मरन का छुटि जाय बरकर,
भानन्द जब होय ॥ ३॥ कर ब्रह्मानन्द बिहार, गुप्त में क्यों न मन
माय ॥ पुरु निग्रय कर कीमै सुपरे, जब एक ब्रह्म आवे ॥ ४॥

२६७ भूला (रसिया)

तुमे कहता गुप्त पुकार, वखत यह तुझको पाया है ॥टेक॥
जगत शहर में जीव बेपारी, सौदे आया है ॥ अब सौदा कीजे
समझ बहुत टोटे ने खाया है ॥१॥ जो सौदागर सौदे आया,
रहने न पाया है ॥ यह काल रोर विकाराल, जिसे सब कोई खाया
है ॥२॥ ज्ञान कवच को पहिर, सभी यह मूठी माया है ॥ लिया
तत् का तेग बनाय, काल नियरे नहि आया है ॥३॥ जिस को
पाया है नफा, सोई ब्रह्मानन्द न्हाया है ॥ गोता गुप्त लगाय, धुर
फिर उलट न आया है ॥४॥

२६८ भूला (रसिया)

रंग बरसै ब्रह्मानन्द, चन्द जहां सूर नहीं तारा ॥टेक॥ ना
कोई परकाश जहा पर, न कोई अन्धियारा ॥ हम देखा तराजू
तोल नहीं, कछु हलका नहीं भारा ॥१॥ जहां नहीं पिंड नहि
प्राण, नहीं कोई आधेय आधार ॥ जहाँ सूक्ष्म स्थूल, तहाँ कोई
म्हारा नहि थारा ॥२॥ जहा एक नहि दोय, वहाँ कोई मिला नाहि
न्यारा ॥ सब माया गई विलाय, छूटि रही है चेतन धारा ॥३॥
जहा नहि गुप्त नहि प्रगट, जीव अरु ब्रह्म सभी जारा ॥ जहां
नहि ध्रुव नहि चले, जहाँ पर मधुर नहीं खारा ॥४॥

२६६ मूला

घट में मया ज्ञान का घोट, पीछि दिये बुद्धि और
 आभास ।।टेका। व्यापक ब्रह्म आपत्ति आम्ना, पूर्य स्वतः प्रकाश ॥
 जीव ईश की मिटी उपाधो, कैस अब करिय कर्म उपास ॥ १ ॥
 स्वर्ग अरु नरक एक करि जान्या, रही न यम की शक्त ॥ भेद
 भ्रम सब दूर हुआ, सोई कुरुको सोई कैलस ॥ २ ॥ ब्रह्मपुरो
 अरु अंगी का घर, सबही हाव नास ॥ ऐसी बात समझ के प्यारे,
 सब मुट्ठी अंगुली की चास ॥ ३ ॥ अन्यकार मिटि गया, इसहुँ
 बिधि हुआ ब्रह्म उजिभास ॥ गुप्त रूप मया परघट, छुब अब करन
 छोरो हास ॥ ४ ॥

२७० मूला

जिसको समझी यह रमन तिमों की दूरि हुई गंज ॥टेका।
 उकिगया कोट अज्ञान हूटी जैसे रत्नन की लंका ॥ सब कम असुर
 हुये नाश काल रुदन का किया फंका ॥ १ ॥ यदि छठरे शक्ति
 के सेत, जिह्मसू रोगचन्द्र बीका ॥ जब पाई सीता मोक्ष जीव
 का राजा है बका ॥ २ ॥ ब्रह्मराम में अवल जमा सब, सुखी मई
 रंका ॥ यदि सुखी पुष्प बिमान, जबध का आगि किया हंका ॥ ३ ॥
 जानन्द में सब अवध जीवती, शोक सब दूरि हुआ मग का ॥ भुव

गुप्त ब्रह्म को पाय, फेर कलु शेच नहीं तन का ॥ ४ ॥

—०—

२७१ ख्याल (मस्ती)

कोइ हाल मस्त कोइ माल मस्त, कोइ मैना तीतर सूये में ॥
 कोइ खान मस्त पहिरान मस्त, कोइ राग रागनी धूहे में ॥
 कोइ अमल मस्त कोइ रमल मस्त, कोइ सतरंज चौपड़ जूये में ॥
 यक खुद मस्ती बिन और मस्त, सब पढ़े अविद्या कूवे में ॥ १ ॥
 कोइ अकल मस्त कोइ शकल मस्त, कोइ चचलताई हाँसी में ॥
 कोइ वेद मस्त कत्तेब मस्त, कोइ सेबक में कोइ दासी में ॥
 कोइ ग्राम मस्त कोइ धाम मस्त, कोइ भक्के में कोइ काशी में ॥
 यक खुद मस्ती बिन और मस्त, सब फँसे अविद्या फाँसी में ॥ २ ॥
 कोइ हाट मस्त कोइ घाट मस्त, कोइ धन परवत उजियारा में ॥
 कोइ जात मस्त कोइ पाँति मस्त, कोइ तात भ्रात सुत दारा में ॥
 कोइ धरम मस्त कोइ करम मस्त, कोइ मजहब ठाकुर द्वारा में ॥
 यक खुद मस्ती बिन और मस्त, सब बड़े अविद्या धारा में ॥ ३ ॥
 कोइ पाठ मस्त कोइ ठाठ मस्त, कोइ भैरों में कोइ काली में ॥
 कोइ ग्रन्थ मस्त कोइ पन्थ मस्त, कोइ खेत पीतरंग लाली में ॥
 कोइ काव्य मस्त कोइ ख्वाब मस्त, कोइ पूरण में कोइ खाली में ॥
 यक खुद मस्ती बिन और मस्त, सब फँसे अविद्या जाली में ॥ ४ ॥
 कोइ राज मस्त गज बाज मस्त, कोइ छपरे में कोइ पूले में ॥

कोइ युद्ध मस्त कोइ कृद्ध मस्त, कोइ रुद्ध गच्छार मस्तुले में ॥
 कोइ प्रेम मस्त कोइ नेम मस्त, कोइ छींक में कोइ मूले में ॥
 एक छुद मस्ती बिन और मस्त सब पड़े भविष्या बूले में ॥ ७ ॥
 कोइ साकि मस्त कोइ साक मस्त, कोइ मछ मछ में कोइ सास में ॥
 कोइ योग मस्त कोइ भोग मस्त, कोइ स्थिर में कोइ अपछ में ॥
 कोइ शक्ति मस्त कोइ सिद्धि मस्त, कोइ लेन देन की कलकल में ॥
 एक छुद मस्ती बिन, और मस्त सब पड़े भविष्या दृढदृढ में ॥ ८ ॥
 कोइ रदन मस्त कोइ वदन मस्त, कोइ पशु पक्षी के सावक में ॥
 कोइ नैन मस्त कोइ बैन मस्त कोइ ककड़ी में कोइ बाबुल में ॥
 कोइ सैन मस्त कोइ बैन मस्त, कोइ नदया में कोइ बाबक में ॥
 एक छुद मस्ती बिन और मस्त सब पड़े भविष्या पावक में ॥ ९ ॥
 कोइ इष्ट मस्त कोइ भ्रष्ट मस्त कोइ नसिनी में कोइ गठे में ॥
 कोइ नाम मस्त कोइ नाम मस्त, कोइ ईटे में कोइ जम्हे में ॥
 कोइ इक्ष्म मस्त कोइ पिछ्म मस्त, कोइ माहर में कोइ पाणी में ॥
 एक छुद मस्ती बिन और मस्त सब पड़े भविष्या कांटी में ॥ १० ॥
 कोइ जीव मस्त कोइ सीव मस्त, कोइ पुस्तक में कोइ पान्ति में ॥
 कोइ मूछ मस्त कोइ तूछ मस्त, कोइ छाका में कोइ बहले में ॥
 कोइ छोक मस्त परछोक मस्त, कोइ ताने में कोइ बाने में ॥
 एक छुद मस्ती बिन, और मस्त सब पड़े भविष्या लपने में ॥ ११ ॥
 कोइ ऊर्ध्व मस्त कोइ अध्व मस्त कोइ बाहर में कोइ अन्तर में ॥
 कोइ देश मस्त परदेश मस्त कोइ भीषण में कोइ मन्तर में ॥

कोइ धाम मस्त कोइ धाम मस्त, कोइ नाटक चेटक तन्तर में ॥
 एक खुद मस्तो विन, और मस्त सब भ्रमे अविद्या जन्तर मे ॥१०॥
 कोइ पुष्ट मस्त कोइ तुष्ट मस्त, कोइ दीरघ में कोइ छोटे में ॥
 कोइ गुफा मस्त कोइ सभा मस्त, कोइ तूवे में कोइ लोटे में ॥
 कोइ ज्ञान मस्त कोइ ध्यान मस्त, कोइ असली मे कोइ खोटे मे ॥
 एक खुद मस्ती विन और मस्त, सब घुटें अविद्या सोटे में ॥११॥
 कोइ मजब मस्त कोइ गजब मस्त, कोइ कौड़ी में कोइ पैसे में ॥
 कोइ एक मस्त कोइ दीय मस्त, कोइ गैया मे कोइ भैंसे मे ॥
 कोइ मण्डल मस्त कोइ पण्डल मस्त, कोइ चले मे कोइ चेली में ॥
 एक खुद मस्ती विन और मस्त, सब चले अविद्या गैली में ॥१२॥
 कोइ टुक मस्त कोइ भूख मस्त, कोइ नगे में कोइ चगे में ॥
 कोइ भवन मस्त कोइ गवन मस्त, कोइ सौन मस्त कोइ दगे मे ॥
 कोइ नदी मस्त कोइ वदी मस्त, कोइ तोरथ में कोइ चेतार में ॥
 एक खुद मस्ती विन और मस्त, सब जमे अविद्या खेतार मे ॥१३॥
 कोइ टिकट मस्त कोइ विकट मस्त, कोइ घटो में कोइ सिंगल में ॥
 कोइ तार मस्त पल्लार मस्त, कोइ कसरत कुशती दंगल में ॥
 कोइ बूट मस्त कोइ कोट मस्त, कोइ टोपी में कोइ कुर्त्ते में ॥
 एक खुद मस्तो विन और मस्त सब, कुटे अविद्या जूते में ॥१४॥
 कोइ राग मस्त कोइ बाग मस्त, कोइ ढोलक झांझ सितारे में ॥
 कोइ शेल मस्त कोइ गहल मस्त, कोइ करते शयन चौबारे में ॥
 कोइ ताल मस्त कोइ रूयाल मस्त, कोइ सारंगी धोतारे में ॥

एक सुद मस्ती बिन और मस्त सब, घस बबिघा गारे में ॥१५॥
 कोइ २२ मस्त कोइ संड मस्त, कोइ सन्यासी पम्भाई में ॥
 कोइ कुंम मस्त कोइ जंग मस्त, कोइ पटे मलेहेटो रमाही में ॥
 कोइ दिन्दु मस्त कोइ सुखल मस्त, कोइ काजी पंडित मुस्ल में ॥
 एक सुद मस्ती बिन और मस्तमन, कैसे बबिघा गस्त में ॥१६॥
 ये छोकि मस्त कहाँ छा बरनों, है माया के वंगल में ॥
 करै कौन इनकी गिनती, सब जकड़े है दह संक में ॥
 एक बिन में छष्ट पुष्ट एक, बिन में स्थित छा अमंगल में ॥
 एक सुद मस्ती बिन और मस्त सब, भूलि रहे बबिघा जंगल में ॥१७॥

बोह—

बस्तु अन्यातम में कैसे, त्यागा आत्म रूप ।
 बुनिया में मटकत फिरे, ते सूदन के रूप ॥
 आत्म बस्तु त्यागि के, करें जगत् की भास ।
 मग तुण्या के नीर से, दूर न होवे प्यास ॥

२७२ छणय छन्द

सो मर जाये संत अंत बिन जगत् कीमा, करी बबिघा न्यस
 आप परिपूरण बीना ॥१॥ रखो न भेषको मूख छल बज्जान हिरान्त,
 अद्वय अमल अपार रूप जिन मिश्रय जाता ॥२॥ शंख रहान कोय
 माह व्यापै नहि माया ना कोई पात न भात नहीं कोइ कम्पी
 जाया ॥३॥

सदा अखंडित आत्मा, चेतन पूरण शुद्ध ।

गुप्त गङ्गो मे बैठ कर, कोई लखे संत पर बुद्ध ॥ ४ ॥

२७३ छप्पय छन्द

जग तजे न भाया मोह, नाम अतीत कहावे । घर में लेहि
कुसीद भीख पुनि माँगन जावे ॥१॥ कहें एकांत वनवास संग बहु
द्वंद तचावें, सोवे निरंतर रात दिन, कहे हम ध्यान लगावे ॥२॥
सो धन मध मलीन मुख, भूप सेज कर पौल पर ॥ वन लिपस्या
व्याकुल महा, सरमा पति समाहित पर ॥३॥ हर का पंथ सो दूर
पंथ वह आप चलावें, रही फकीरी दूरमांगिकर पेट अघावें ॥४॥ रैन
करें रति भोग दिने पुनि भरम रमावै ॥ आप करें सब पाप और
फो धर्म सुनावें ॥५॥

इस भांति असीत जो मैं लखे नख शिष तें अभिमान अति ।

निशि वासर हमड़े चहे कवहुँ न होवें राम रति ॥ ६ ॥

दोहा—

चाम चिरड़ सय जगत है, चक चूंधर पड़ी पुरान ।

घट शास्त्री पागल भये, वेदांती को उल्लू जान ॥

ये चारिहु अन्वे भये, बिना स्वरूप के ज्ञान ॥

गुप्त रूप में घट लखो, निस्प अनित्य को छान ॥

२७४ मराठी छन्द

जब तू भूला अपने आपको नव से पाप लगा भारो, जन्म

मरन का अन्त न आया, पटुत घरा सिर पर कशारी ॥ कमी भया
 तू पुण्य न पुसक, कमी भया ह बख घारी ॥ बड़ बड़े योधा रख में
 भीते, मुझ किया है अति भारी ॥ कमी भया तू राजा राजा, कमी
 भया आकाशकारी ॥ कमी तो दर दर फिरै माँगता, ई सन्यासी
 भर प्रसन्नकारी ॥ कमी तू मरणा कमी तू विष्णु, कमी बना है त्रिपु-
 रारी ॥ बव परीका अभिपति होकर, भोग भोग बहुत मारो ॥ तब
 छग अपना आप न जाना, तब छग बिपति सखी भारी ॥ अर तो कई
 समझले प्यारे, मार अविद्या मंजारी ॥ लाकी मनसे पकड़ि पकड़ो,
 बरा कोजे पाँवो नारी ॥ तब मसीका अर्थ बिचारो, छोड़ि अगत का
 सब घारी ॥ गुरु वेद का आश्रय समझो, अछा करिक अति भारी ॥
 तब मसीका अर्थ बतावें ऐसे गुरु पर बलिदारी ॥ बाध्य अर्थ का
 त्याग करा, अर छद्म अर्थ की कर त्थारी ॥ गुप्त रूप पट माँहि
 बिचारो, बाढ कभी तो सों सारी ॥

२७५ मराठी छन्द

जो तू खया राम सनेही फेर जगत स नेह कहा ॥ जो तुजने
 घरबार वजा सब, फेर दुखारे में कम कहा ॥ १ ॥ दुख रूप जान
 कर कुटुम्ब वजा फिर, सेवक सती में भराम कहा ॥ आवि बरख सब
 छोड़ि दिया, तब फेर मजब की वृकान कहा ॥ ॥ छो है मूँत्र
 रामसनेही जो इन वार्ता में अट बनाया ॥ राम दुखार में क्या सुनावे
 हाथ जिये बाखी गुठका ॥ २ ॥ औरन को उपदेश दतावे आप
 फिर जगमें अटका ॥ ज्ञान ध्यान की राह न पाई, कनक कामिनी

में अटका ॥४॥ गुप्त मते की खबर नहीं फिर, क्या फेरे कंठी
माला ॥ चेला चेली फिर मूँडता रामसनेही का साला ॥४॥

२७६ मराठी छन्द

पहलवान जग के बहु जीते, फते किये कुल ही सारे ॥ मद्
ईकार मान मे घस गया, अन्दर छूट रहे सारे ॥ ये नित्य झपट रहे
हैं तो पर, चश्म खोल देखो प्यारे ॥ क्या मस्त हुवा तू फिर जगत
में, तेरे अन्दर पहलवान भारे ॥ थक पहलवान मन चाखीसा है,
जिसके ये चेले सारे, दस शागिर्द संग में रहते, पेंच करे
न्यारे न्यारे ॥ जो कोई इन से कुश्ती जीते, पहलवान होवे पूरा ॥
कायर को ये पकड़ि पञ्जारे, कोई जीवत है शूरा ॥ जिन गुप्तानन्द
को पाय लिया, उन कुश्ती जीतो दंगल में ॥ हर्ष शोक सब मन के
नारो, अवध जात है मंगल मे ॥

२७७ त्रोटक छन्द

आत्म नितही परकासत है, तत्त्व वेत्तनकों यों भासत है ॥
जाग्रत में सबको जानत है, स्वप्नेके माहिं पिछानत है ॥१॥ सुषुप्ति
में सबका भोग करे, तुरिये मे साक्षी रूप धरे ॥ यह आत्म
अनुगत एक रहे, सब देहन का व्यतिरेक रहे ॥ २ ॥ विश्व नहिं
तेजस प्राज्ञ सभी, तुरिया तो कैसे होय जमी ॥ ऐसा निज आत्म
रूप तुही ॥ अस्ति भाति प्रिय रूप सही ॥ ३ ॥ सो व्यापक प्रज्ञ
अखण्ड सदा, तिसको नर जाने भूढ़ जुदा ॥ सत चेतन आनन्द
शुद्ध तुही, धोखे महीं दुनिया जात वही ॥४॥

२७८ त्रोटक छन्द

सतसंगति नौका बैठत ना, सतगुरु केवल्या आंखत न्य ॥
 बैसे उतरे भव पार जना, विन रात छग घन घाम मन्द ॥ १ ॥
 घरमे का सफ़्फ़ समाय बना, हृथा हृषत है मूढ जना ॥ सतगुरु
 के छम्दा लागत ना य मोह नीद स आगतमा ॥ २ ॥ निव बीम-
 बार बगावत है, फिर आलस कर सोजावत है ॥ जब बोर निशा
 में छूटत है, आग तब छातो कूडत है ॥ ३ ॥ जब बरम सुखी है
 अन्दर की, सब वस्तु भापी मण्डिर की ॥ जब गुप्तरूप को पाया
 है, नहिं काळ कर्म यह भाया है ॥ ४ ॥

२७९ त्रोटक छन्द

जहां राम रहीम करीम नहीं । धस्सा ईश्वर की सीम नहीं ॥
 जहं रंग रूप का भेष नहीं । कोई स्थिरता अरु मन्त्र नहीं ॥ १ ॥
 जहं कागज स्याही कलम नहीं । लिखना पढ़ना कोई इज्जत नहीं ।
 जहं बेद कलेव कुपन नहीं । काइ बेबळ बेब निसान नहीं ॥ २ ॥
 जहं बन्दन तारा मानु नहीं । कोई साधन साध्य अरु खान नहीं ॥
 अष्टौंग न योग समाधी है । कोई साखो नहिं अनाधी है ॥ ३ ॥
 बेतम भमकारा भमकत है । जहं काम ध्यान सब कल्पित है ॥ जो
 इन गळियन में बाधेगा । सो गुप्तरूप को पावेगा ॥ ४ ॥

बोधा—

जो दीखे सो है नहीं, मर्हि दीखे सो जान ।
 मृत्ति कसण्या कीजिये, अरु अमुमब परमान ।

२८० वैत (वार)

आदित्यवार निवार सब, संभार अपने आप को ॥ और
भरम सब छोड़िकर, नर जपो अस्मिजाप को ॥१॥ सोमवार अव
धार समता, जार दूजा भानवे ॥ मनुष्य जन्म की मौज पाई,
फेरन ऐसा दाववे ॥ २ ॥ मंगलवार निहार ले छवि चहुँ दिशि
आनन्द भयो ॥ सत चित्त आनन्द एक लखि, सब ताप त्रय मन
के गये ॥३॥ बुधवार विचार ले, अपार वार सरूप वे ॥ पारा
वारकी गम्य नाहों, नहिं जहं छाया धूपवे ४ ॥ बृहस्पतिवार
उच्चारता गुरु, गम्य लखि वेहद गये ॥ हृदका दरजा छोड़ि कर,
तुह देख आनन्द नित नये ॥ ५ ॥ शुक्रवार पुकारि कहता, पश्चिम
को मत जाइवे ॥ पश्चिम दिशा को शूल है, नर आवे पैर फोडाय
वे ॥ ६ ॥ शनिचरवार जोहार गुरु को, करत हजारन वार वे ॥
परुडि भुजा जिन काढिया, जन बहे जात मझधार वे ॥७॥ सात
वार विचार ले, नर सार सब तोसों कहा ॥ तत्त्वं पद को शोधिले,
फिर गुप्त असिपद तुहि भया ॥ ८ ॥

बोधा—

वार, वैत के अर्थ का, मन में करै विचार ॥
जीवन मुक्ति लहे वही, जन्म न दूजी वार ॥
साक्षी पूरन एक है, डोगर डहर दयाल ॥
अर्धार्ध अरु दसों दिशि, ना कहुं जोरा काल ॥
सो आत्म कूटस्थ है, नहीं ब्रह्म से भेद ॥

भेद पाप को दूर कर, खड़ा पुकारे भेद ॥
 भेद उपाधी कृत्त है, सो तू मिथ्या जान ॥
 तू मृमा सुख रूप है, पड़ी ब्रह्म का ज्ञान ॥
 और ज्ञान सब ज्ञानही, ब्रह्मज्ञान सोह ज्ञान ॥
 उसे गोछा ताप का, करता व्याप मैदान ॥

२८१ वैत

बड़े ज्ञानि आत्म सार वे, जो भावे ब्रह्मन मुनन में सपदि
 को ज्ञान ब्रह्मर वे ॥१॥ नौखाडिये हैं काळ ने चौबीस पर पड़ी
 मारवे ॥ जो चक्रवर्ती राजवे, सब ही की चकि गई जारवे ॥२॥
 अनगिन्त विष्णू चतुरमुख थे, अनगिन्त शंकर गये ॥ इनसे
 भायी और भी सब काळ ने चटनी किये ॥३॥ जगो जो बाघी
 रह, एक दिन सब को खाये ॥ बारा बरा सुमेरु चार, सब ही
 मरम होय जाहि वे ॥४॥ यह समझ नाव विचारले इस वेद की
 क्या भास वे ॥ पंखि कर मविद्या जाळ में झूठ करे परछाप वे ॥५॥
 वेद सतवाही कहे तिसकी मो मान जाहि व ॥ नव झूठा नाम
 ब्रह्म रूप है, क्यों छल्लता तिस माहि वे ॥६॥ जिमि नाम नामी
 मासते है, स्वप्न के संसार व ॥ पूष्य पूषक और पूजा छद्म के
 आधार वे ॥७॥ कुछ भाप बेचम गुप्त परपट, करके ब्रह्म समाळ वे ॥
 सो समझ ठेर रूप है, सब काण्ड का काळ व ॥८॥

२८२ सवेया छन्द

पिय से नाहि मिथी छद्मकी, तब गुह्य के लोड सों लडि रही

है ॥ जब साज सज्या तब खेल तज्या, वह वाप के ताख मे मेलि गई है ॥ जैसे स्वप्ने मे देव बनाय लिया, निस देवकी सेन में आयु गई है ॥ जागि उठावत देखि रहा, तहाँ देवरु दास की गंध नहीं है ॥

सोरठा—

गुप्त गली के माहिं, ना कोई देव न दास है ॥
दीजो भर्म बहाय, एक अद्वितीय आप है ॥

२८३ वैत

बदे जान आत्म रूप वे, इस नर के तन को पाय कर क्यों पड़त है भव कूप वे ॥ भव तरन काया घाट है, सतसग नौका बैठ वे ॥ मिलि कर गुरु मल्लाह से, इस भवके सरुट काटिबे ॥१॥ जो काज करना कालि है, कर लीजिये तिसे आजवे ॥ नहीं खयर क्षण एक की, यह बिगड़ी जावे साजवे ॥२॥ इस धोखे में बहुत गये हैं, आनि पकड़े कालवे ॥ माटी मिलाये भूप भारे छुटगये धन माल वे ॥३॥ भक्ती करम निष्काम के अब, साज को तुह साज वे ॥ जिस करके पावे ज्ञान को, इस जगत से मत लाजि वे ॥ ४ ॥ सब ही अविद्या जाल की, यह ईश ने भेषज रची ॥ 'अह-ब्रह्म' मैं आप हू, यह बात जिन के उर जची ॥५॥ जनम जिसका सफल है, पाया है अपना आप वे ॥ शान्त होके विचरते, छुटि गये हैं तीनों ताप वे ॥६॥ शक्रा न माने लोक की, कछु समझते नहि वेद वे ॥ गुरु वेद या भय मानते हैं, जिनके कुञ्ज भेद

ये ॥७॥ यह गुप्त गुप्तानन्द है, जिनको नहीं दुख ३६ ये ॥ यह
आप दिव्यान्न्द है, नहीं पड़े थम क फंद ये ॥७॥

बोझ—

साधुन ज्ञान लगापकर, माया मल को धोय ॥
शील शिखा फटकारि ले, फेर न मैला होय ॥

२=४ वैत तिथी

पूतम पूरण आवमा है, अस्ति भाति प्रिय सदा ॥ सन्निधि
आनन्द एक है, सब से मिठा सब से दुहा ॥१॥ एकम् एक
निहार ले, नर कहा बेसे वूर वे ॥ इसके जलधिन्व ज्यों सदा, सो
समस्त तेरा नूर वे ॥२॥ वृज बुठिया बुरकर, तू सदा आपदि
आप वे ॥ जन्मा न मूमा है कमी कोई नहीं माई आप वे ॥३॥
तीज सीनों से छुड़ा, डूक खोल करमे जाग वे ॥ जाम्बवत रूपन
सुपोषति, नहीं बिस्व केसस प्राज्ञ वे ॥४॥ चौथा चौथा पद है
गुरिया, सब फूजन का फूल वे ॥ तुह सर्व में अनुस्यूत है, नहीं
अरख शूद्रन स्तूजवे ॥५॥ पंचमी न पंचोत्सव तू नर, सर्व का
परकाश व ॥ तू आप चेतन है सही, फिर करै किसकी
माध व ॥६॥ छट ज्ञान वेस्ते दूध पानी, हंस होकर आप वे ॥
तू आप माखिक मुदमुदा फिर करै किसका आप व ॥७॥ सातम
सुख माख्य तेरा दुःख का नहिं लग वे ॥ तू कहा मूला मरम में,
डूक दखना अपना वश व ॥ ८ ॥ आठम आठों पुरी सोजो,
आपन आप सीमाछ व ॥ नूत भाविन्वत् बतमान, तूह सब काजुन

का काल वे ॥९॥ नवमी नव द्वारन पुरन्धा यह, देही आतम
 आप वे ॥ करता नहीं करावता कुछ, नहीं पुन्य न पाप वे ॥ १०॥
 दसमी दम का खोज करले, देख आप संभाल वे ॥ यह जड़ हवा
 नहीं रूप तेरा, तुंह लालन का लाल वे ॥११॥ एकादशी का वर्त
 आया, कीजे ताहीं संभाल वे ॥ दस इन्द्रो मन रोकना, सब, छाडि
 जग जंजाल वे ॥१२॥ द्वादशी दसों दिशि आतमा है, व्यापक
 ज्यों नभ रूप वे ॥ दूजा हुया नहीं होयगा, किसकी दिये तहँ
 रूप वे ॥ १३ ॥ त्रयोदशी जहँ त्याग नाहीं, ग्रहण भी कुछ
 नाहिं वे ॥ कर्ता क्रिया कर्म नाहीं, नहीं न्यारा नहीं माहिं वे ॥१४॥
 चौदश चतुर्वशमुवन नाहीं, नहीं तीनों लोक वे ॥ राग द्वेष की
 गन्ध नाहीं, नहीं हर्ष न शोक वे ॥१५॥ पंचदशी पावन आत्मा
 जहं नहीं प्रकाशत चन्द वे ॥ बन्ध मोक्ष का भर्भ तज, तुह आप
 गुप्तानन्द वे ॥ १६ ॥

दोहा—

निथी बैत के अर्थ का, चित दे करो विचार ।
 जो याको धारन करै, पहुंचे भव के पार ॥

२८५ बैत (नैष्ठिक)

जिस कारन फिरा बन परवत ममार ॥ और देखे है हमको
 हजारों वजार ॥ पाया नहीं हमें उसका दिवार ॥ इस जग में
 हुया हूँ मैं अविश्वय खुवार ॥१॥ मिले मुरशद हमें जय कीना
 । विचार ॥ इस तन में लखाया हमें वोही चार ॥ उस दिलवर को

देखो है दिख में बहार ॥ झुंझें सूर जम्मा वहाँ लाखों हजार ॥१॥
 नहीं तोल मोल नहीं हलका न भार ॥ नहीं घूर मरे कटु नहीं
 बार बार ॥ सगु गुह छत्ताया है सबका जो सार ॥ भाँपे में
 बिखाया है अपना बिचार ॥२॥ नहीं बार मोमें नहीं कटु धर ॥
 भीतर भी बाहर मरा एक सार ॥ घर में न देखे यह ज्ञान
 बहार ॥ बन्तु गुप्त इस काया भीसार ॥ ४ ॥

२८६ वैत

पत्नी है हमको अमोघक जो छाछ ॥ मिले समगुह जो पूरे
 हमको वृद्धा ॥ काटा है तिनसे सब माया का जाल ॥ कीनी
 मेंहर किया हमको निद्राल ॥१॥ मूँटा जम्मा यह माया का जाल ॥
 जता जहाँ जमा थे स्वर्ग का पताल ॥ तीनों बल्लभ का जो जाने है
 हाड ॥ जो जानन में भाँपे सो मूँटा है काल ॥२॥ दैन अह
 दुनियाँ खजाना और माल ॥ सब रहजाय वहाँ ही जब पड़ेगा
 काळ ॥ देखै कबीरजी तो होवेगा हाड ॥ कोई बल ना बहो वेरी
 का नाड ॥३॥ नहीं रिश्वत को लेके यह करता है टाल ॥ करता
 बल्लभ पर यह सब की परताळ ॥ बिबेक अह वैराग की कीमिये
 नाड ॥ गुप्त ज्ञान गोपी से भारो न काळ ॥ ४ ॥

२८७ वैत

इस मरुत को रोझे यह करता सैवान ॥ निद्र छुके करता
 विषयो का जो पान ॥ हम किया छुध गुहा और जो बेईमान ॥

कुछ देखो समझ के कर अपनी पिछान ॥१॥ बन्दा नहीं अजब
 तेरी जो जान ॥ तुहीं खुद खुदा है क्यों होता हैरान ॥ टुक समझ
 के रमज को करदे मुकाम ॥ जिस करके मिलेगा अब तुमको
 आराम ॥२॥ और कीजे नहीं कोइ दूजा जो काम ॥ खुद अहं
 खुद अहं कहो आठोहि याम ॥ सब पानी में गेरो किताबो कुरान ॥
 कुछ इनते न होता है दिल में आराम ॥३॥ एक सच्चा अलिफ
 आप मूँठा जहान ॥ सब छोड़ो न यारो मजब की दुकान ॥
 तुम्हें कहता गुप्त यह नुसखा पिछान ॥ करले दवाई होय रोगों
 की हान ॥ ४ ॥

२८८ वैत

जैसे तिलो मे तेल है गुलो में सुगंध ॥ त्यों काया में आतम
 सदा है निरबंध ॥ जैसे जल मे दरियाव और कल्पित है सिंध ॥
 तैसे काया अह आतम का जानो सम्बन्ध ॥१॥ जैसे गुणा में होय
 पन्नग का भान ॥ तैसे आतम में करता कर्म ऐसे जान ॥ जैसे
 पुंवे के खींचे से छूटे है तार ॥ तैसेहि जानों सब जग का
 विस्तार ॥२॥ वह तो परिणामी यह विवर्त पिछान ॥ सुवर्ण और
 भूषण का एकहि मुकाम ॥ जैसे मृदू मे मिथ्या घटादी असार ॥
 मन्दिर औ मसजिद सब झूठे बजार ॥३॥ जैसे गगन में नीले
 का वही भान ॥ तैसे आतम में तू काया पिछान ॥ जैसे लोहे में
 मिथ्या सभी हथियार ॥ गुप्त आतम मे ऐसेहि जानों संसार ॥४॥

बसो है दिव में बहार ॥ झड़के सूर बन्या वहाँ असों हजार ॥२॥
 नहीं तोछ मोछ नहीं हलका न भार ॥ नहीं दूर नरे कसु नहीं
 बार पार ॥ सगु गुठ छन्नाया है सक्का ओ सार ॥ बापे में
 दिखाया है व्यपन बिदार ॥३॥ नहीं बार मोमें नहीं कसू पार ॥
 भीतर जो बाहर भर एक सार ॥ घर म न देखे वह जावे
 बहार ॥ वस्तु गुप्त इस काया मंझार ॥ ४ ॥

२८६ धैत

पाया है हमको असोझ जो खल ॥ मिले सगुगु ओ पूरे
 हमको दखल ॥ काटा है दिनको सब माया का जाल ॥ कीनी
 मेंहर किया हमको निहाल ॥१॥ झूठा छम्पा यह भाया का जाल ॥
 जया जहाँ सग ये स्वर्ग भर पताल ॥ तीनों बखत का जो माने है
 हाल ॥ जो जानन में जावे सो मूँत्र है बयाल ॥२॥ दोन बर
 दुनियां खजाना और माल ॥ सब रदजाय यहाँ ही जब पड़ेगा
 काल ॥ देखै कबीर जो होवेगा हाल ॥ कोई बल ना वहाँ तेरी
 का माल ॥३॥ नहीं रिखत को लेके वह करता है दाल ॥ करता
 बसत पर वह सब की परताल ॥ बिनेक भर वैराग की कीर्तिवे
 माल ॥ गुप्त ज्ञान गोपी से मारो न काल ॥ ४ ॥

२८७ धैत

इस मरस को रोको यह करता सैधन ॥ मित बढे करता
 विपयों का जो पान ॥ इस किया छुप गुहा और जो बेइमान ॥

के डरने आवे होय अविद्या छारा ॥२॥ सतगुरु जाके वल्ली
 लगावे पार करे भव धारा ॥३॥ गुप्त मते की बात जनावे देवे
 मूल सहारा ॥ ४ ॥

२६२ शब्द

जगत् में सोई नर जानो सूर। अहब्रह्म रामशेर से जिनने काटि दिया
 ढल पूरा ॥६॥ महाबली अज्ञान राव का, दल साजा है पूरा ॥
 सेनापति कामादिक भट हैं, बाजे जिनके तूरा ॥१॥ दुसरा दल है
 ज्ञान वली को, सो योधा रणधीरा ॥ सेनापति शील है जाके, सो
 वीरन का धीरा ॥२॥ दोउ दल आनि जुड़े हैं सन्मुख, होरही घूरम
 घूरा ॥ चली तेग तलवार अरु बरछी, शब्द हुया है पूरा ॥३॥
 कायर होय सो भगे उलटि के, पग रोपे सो मूरा ॥ आगे ही को
 पैर धरत हैं, मार करे चक्र चूरा ॥४॥ कायर का मुख पीला पड़
 गया, मन में धरे न धीरा ॥ ॥ सूर अडिग लड़े रण माहीं, जा
 मुख बरसे नूरा ॥ ५॥ दोउ राजन का मन है मंत्री, काज करत है
 पूरा ॥ ताके दोय रूप तुम जानों, यक छाकी यक नूरा ॥६॥ छाकी
 को जिन पकड़ि पछारा, बस बीना है नूरा ॥ ७॥ पाँच पचीसों अफ-
 सर मारे, जत्र वजे ज्ञान का तूरा ॥८॥ गुप्त खजाना मिला मूल-
 से, जव सतगुरु मिलिया पूरा ॥ ब्रह्मराज मे अदल जमाया, जोत
 लिया तम कूरा ॥९॥

२६३ शब्द

जगत् में सोई नर जानो सन्यासी ॥ वर्ण आश्रम मजब पन्थ

२८६ वेत

ओ समयके हमारे जिगर की जो बात ॥ इस दुनिया में गेस
 सो कबहुँ न छाव । तुही मझ व्यापक तुही सुख सुखा ॥ यही
 पुख भारो को माने सुखा ॥१॥ वृत्ते स भय होकर बेसी बिचार ॥
 यही कहते हैं जहुँ भीरु पारो पुकार ॥ इस मिथ्या पर दावान कीजरे
 पार ॥ सब मूठे खीदागर भीरु मूठे बाजार ॥२॥ यह ज्ञान
 चेतन है सब का आधार ॥ पीछे सुन हैं सब मूठे व्यापार ॥ तुही
 व्याप व्यापक है पूरख जो मझ ॥ जो सुनिय भीरु कहिन सो
 मूत्र है भर्म ॥३॥ सत गुरु स भिखो यह पत्था है भर्म ॥
 भिखो न होय है जग में धरम ॥ गुण रूप का पाया है भिखो
 आनन्द ॥ सो सदा सुखी धाँत जैसे पूनम का चन्द ॥४॥

१२६० शब्द

“सत तु क्योँ कूजे मझपारा, ले संतसंग सदास ॥ टेक ॥”
 ‘तन’ मझ बारिधि के भेरे, या बहि होऊ पारा ॥१॥ कठिन सदास
 ‘सुखम सब पायो,’ फिर क्योँ बहै गीवारा ॥ २ ॥ या सर तन को
 सुर ‘वाँछत है, सो तैं जियो सुवारा ॥३॥ या तन माहि गुण इ
 है, मूख फूज फूज पारा ॥ ४ ॥

१२६१ शब्द

मनं तुम हरि मझ छतरो पारा, और न कहुँ गुवारा ॥ टेक ॥
 मझपारा में सतसंग तैया सतगुरु ज्ञान दारा ॥१॥ जब सतगुरु

नापैद काल भारत है घेरि घेरि ॥ समझे ना सैन तोको कहे
 कौन बेर बेर जी । तत्वमसी वाक्य याको कीजिये विचार । वाच्य
 अरु लक्ष याके दोनो लीजे निरधार ॥ लक्ष निज रूप लखि वाच्य
 ही को दीजे डार । फिर नहीं पड़ते भव कूप ॥३॥ सुनी यह बात
 जाके आय गयो एतवार । जाने पायो गुप्त ज्ञान सोई नर हुबे
 पार ॥ होती ना शरम कछु, लागे नाहों यामें वार जी ॥ आत्मा
 अद्वैत लखि दूरी हुवा द्वैत ज्ञान' । जानि लई रज्जू, तब होत नासर्प
 भान । देह में अध्यास तैसा आत्मा में अभिमान । यह अवधि
 ज्ञान मरूप ॥४॥

२६५ शब्द (चाल-डगरिया)

व्यापक ब्रह्म अचल अविनाशी, पूरण शुद्ध अनाम हो ॥टेक॥
 जग इच्छित इच्छा जग रचियो, तन धरि धारत नाम हो ॥ ईश्वर
 जीवसीव सोह धनिआ, संग माया करे काम हो ॥ १ ॥ यक
 बाधत यक छोडत जग में, यक बंधे धन धाम हो ॥ यक त्यागी
 धनि बन बन डोलत, यक उच्छिद्यत सुत वाम हो ॥ २ ॥ यक
 भक्ती कर संग संतन के देखत आत्म राम हो ॥ विषयासक्त
 विषयसग वैधिया पेखत पामर चाम हो ॥ ३ ॥ सृष्टी प्रगट यह
 नष्ट होजावे, आखिर गुप्त मुकाम हो ॥ ध्रुव सत्र रूप सरूप उसी
 का, जा विन सवाहि अकाम हो ॥ ४ ॥

२६६ शब्द

क्यों फिरता भटका, अब तू छोड जगत का खटका ॥टेक॥

की काटि दई जिन फाँसी ॥टेका॥ कबच कब एक कर जाना,
 मरण त्याग बुधि नासी ॥ मन्दिर माछ नहीं कहु जिनके, ना
 कोइ वास अठ बासी ॥१॥ बिधि निषेध नहीं कहु जिनके, लोक
 बासना फाँकी ॥ स्वयं इच्छा विचरत जग माहीं, क्या मगहर क्या
 काही ॥२॥ संपद का सब अर्थ बिचारा, तब बुद्धि परकासी ॥
 क्रम कोच अठ आशा दुष्णा, कारण सहित बिनासी ॥३॥ व्यास
 पद का अर्थ यही है, हुये ब्रह्म के वासी ॥ गुप्त प्रकाश सबो घट
 अन्दर, हुये मूल अभिनासी ॥४॥

२६४ छन्द सागीत

अभी एभी बसो निज आवस अवस अनूप । पच कोप अब
 चीन बेह में व्यापक ब्रह्म सरूप ॥टेका॥ तुह छे मर्म मादि मूअ,
 कहु कीजिये लंमाछ । घन घर माहीं बसि रहो, नहीं कहु छकी
 भाछ ॥ बिना खबर जैसे बूँ रहो कंगाल जी ॥ अब कीजिये उपाय
 दोसो कहत हैं हास क्या घर मादि तेरा गहि रहो घन माछ ॥ गुरु
 अठ बेद कीजे बुद्धि हुयाछ, फिर छै मूगन का मूप ॥ पुकारि कह
 बेद यामें नहीं भूँठा वात ॥ घन है असूट सो तो सदा रहे तेरी
 माथ ॥ छूँ माहीं बोधाकी साखा बहे दिन रात जी ॥ मूँठ घन
 काज मूँठ समान ठपाय करे । सच्चा घन सोजत नहीं रण माहीं
 आय मरे । औरहुँ कठिन क्रम अतिशय बनक करे ॥ मरे शीत
 भर धूप ॥२॥ सम्य जो मुजान दोसों कहत है तेरि तेरि, पैरा सो

२६८ (नवीन) होली

करलो मजन सिंगार अब, होली का दिन तो आगया ॥ टेक ॥
 उस दिन से ये होली रचा, जिस दिन जनम को पागया ॥ रंग
 देखकर इकरार भूल्या, जग में गोता खागया ॥ १ ॥ इकरार
 अपना अदा कर, धोखे में धोखा खागया ॥ गफलत में कैसे सोवता,
 बाजे को काल बजागया ॥ २ ॥ वय जात बाजे झांझ डफ, दम २
 पै सुरली सुना गया ॥ जागो भरम की नींद से, वोह राग मारु
 गा गया ॥ ३ ॥ होली उसी की सफल है, जो आत्म तीर्थ न्हा
 गया ॥ गुप्त गोता लाय के, अज्ञान मैल बहा गया ॥ ४ ॥

दोहा—

होली सरि के नाम से, जलती होवे शान्त ।
 जैसे जन प्रह्लाद को, लगी न तत्ती आंच ॥
 हरदम होली जलरही, समझत है कोई धीर ।
 कारज अपना कीजिये, छानो नीर अरु क्षीर ॥

२६९ धुलेटी

मौति होली पूंकि काया, धूल धूलेहटी मची ॥ टेक ॥ अब
 धाम वाम तजि कर चला, सब छोड़ि कर बच्चा बची ॥ हस्थी
 घोड़ा पालको, दोलत रही दुख से सची ॥ १ ॥ मत्था हिलावे
 सैन लावे, नयन ले आंसू खिंची ॥ अब तो रहना ना बनें, यह बात
 अंतर में जंची ॥ २ ॥ खरचा न खाया पुन्न लाया, रोवता लेले

या जगःमाझी फिरे भरमसा, ओहि कामका पटका ॥ सिरा से ॥
 बोझा क्यों नहीं हारे, फेरि मरम-का मटका ॥ १ ॥ नाना स्वांग
 धरेतें जग में, कैस छद्मका मटका ॥ कनक-कामिनी को नित धावे,
 पीवे विषय रस गटका ॥ २ ॥ सतसंगि की साराम धानी, फिरता
 सटका सटका ॥ जब सतगुरु के शरसे धावे, पावे। गुप्त ज्ञान का
 सटका ॥ ३ ॥ बाहर से दुक गीतर होकर, खोज करो इस मठ का ॥
 गुप्त मूख की अजब मूरती, दरसन कर मोरमुकुट का ॥ ४ ॥

२६७ शब्द

मन सू मुक के सागर बसरे ॥ कहि और न पेसा बधरे
 ॥ टेक ॥ यह जग-मग तुष्णा को गारो, या मे मत बसरे ॥ आवन
 पीर निकट बड़े निर्मख, सू बाध पधि बसरे ॥ १ ॥ यह संसार
 कीड़ा बोहर का, कटा नक और सिकरे ॥ बहुत बेर तोका
 समझाया ॥ सू यामें मत फँसरे ॥ २ ॥ तनक बड़ाई पाय जगत
 में ॥ मान सिम्या बड़ो बधरे ॥ एक घर जोहि दिया है अपन ॥
 ठै का घेरे और बसरे ॥ ३ ॥ या सागर पर गुप्त घाट है ॥
 ओचि रही जह बसरे ॥ मूछपै ही पर पग धरि के ॥ सू गेथ सगा
 हंस-हंसरे ॥ ४ ॥

पोहा—

इस सागर पर वे धरैं, जिनके विमल बिम्ब ॥
 बोधकियो में फिरत हैं, मच्छी जुगत अनेक ॥

कोप ध्यन्नमय, काहे मे मन लावता ॥ १ ॥ सत्रह तत्वका देह
 सूक्ष्म, लोको में जाता आवता ॥ अवस्था है स्वप्न जाकी, कोप
 त्रयमय गावता ॥ २ ॥ अज्ञान कारण तीसरा, आनन्दमय
 समभावता ॥ अवस्था जाकी सुसोपति, तेरे में नहीं पावता ॥ ३ ॥
 साक्षां है दृष्टा तीन का सो तेरा रूप लखावता । गुप्त परबट आप
 है, जाता नहीं कहीं आवता ॥ ४ ॥

३०२ पद

जान्या हैं अपने आप को, फिर जाप से क्या काम है ॥ टेक ॥
 आत्म विद्या जो पढा, उसको क्या वेद पुराण है ॥ जो आनन्द
 ब्रह्मानन्द मे, विषयो मे कहीं आराम है ॥ १ ॥ जो न्हाये निरमल
 ज्ञान से, उनको कहा असनान है ॥ मिथ्या लल्ला परपच को,
 उसको कहा घन धाम है ॥ २ ॥ खुद मन्ती में जो मन्त है, उसको
 क्या मदिरा पान है ॥ व्यापक लल्ला निज रूप को वह किसका
 धरता ध्यान है ॥ ३ ॥ जो आनि पकड़्या काल ने, उसको क्या सुबह
 शाम है ॥ जो गुप्त आत्म में जुद्ध्या, उसको कहा सुत वाम है ॥ ४ ॥

३०३ पद (पूनम)

पूनम पुरुष तन पाय के, पूजन करो निज आपको ॥ टेक ॥
 प्रीती के पुष्प चढाय के, चन्दन लगावो जाप को ॥ करनी केसर
 घोलि के, कर तिलक हरदम हाथ को ॥ १ ॥ जग पूर्णिमा के
 बीच मे, जो चन्द पूनम भाषतो ॥ त्यों काया मे गुरु आत्मा,

हिन्दी ॥ कौड़ी न खाई सब बचार्ई, आज तो यह ना बची ॥३॥
 तन वन को सखा जानता, मरने की नहीं जाने सची ॥ छ
 गुप्त गोविंद को भजो, जिसने यह सब माया रची ॥ ४ ॥

घोड़ा—

घूलेद्वी जग घूखसम, नामे कोइक सन्त ।
 घूल नाम अरूप का, सची मिरद में अन्त ॥
 आत्म चेतन शुद्ध में, जगत् नाम है घूख ।
 सो तिससे न्यारा नहीं, मिलि कलै सोई मूख ॥

३०० रसिया (ज्ञान घोड़ा)

अब तो यह ज्ञान के घाड़े, तत्काल वेग बनाईंगा ॥ टक ॥
 छुम गुण बहुत बनाई ससत्तर, शीक संतोष का घाई बस्तर ॥
 विवक बैराग के पहिरुं बस्तर, सत् संगति रंग बढ़ाईंग ॥१॥
 प्रेम भक्ति की दाखर बाई, क्षम, क्षम, दोय रक्षा सुधार ॥
 दया की दुमची निपट घाई, छद्म छगाम लगाईंग ॥२॥ अज्ञान
 बली सत्रु के माई, मुक्ति दृष्टान्त बनाई बाई ॥ एक कैर में सब
 की माई, गुरु-गम तोष बढ़ाईंग ॥ ३ ॥ गुप्त रूप स्वयं को
 पाई, सब पर अपना हुक्म बढ़ाई ॥ एक कोस बढ़कर तई
 जाई, आप में आप समाईंग ।

३०१ पद

वही मार है दिलवार मेरा, सार का बतलावता ॥ टेक ॥
 पचीस दत्त का देह यह, शूल मरता जानता । आप्त अवस्था

चेतन देव है, अपनी खबर कुछ न करे ॥ उस गुप्त का नहीं भेद जान्या, वृत्त की पूजा करे ॥

३०६ पद

लक्षण कहो उस धर्म का, जिसका कथन करने लगे ॥ टैका ॥
 सरूप कारण कौन है, विरधी को कैसे पावता । स्थिती कहाँ पर
 रहता है, अरु नाश को करने लगे ॥ १ ॥ विपाक जिसका कौन है,
 सब ही कहो समझाय के ॥ नाम मात्र वस्तु से, कुछ काज गहि
 करने लगे ॥ २ ॥ लक्षण बिना परणाम के, कोई वस्तु की सिद्धी
 नहीं ॥ उत्तर सफाई से कहो, बिन मौत क्यों मरने लगे ॥ ३ ॥
 धर्म के समूह की, वस बात हैं बह कौन सी ॥ कहते धरम एक
 धंग को, यह काम क्या करने लगे ॥ ४ ॥ धर्म धर्मी से जुड़ा,
 उसकी खबर तुझको नहीं ॥ उस गुप्त का नहीं भेद जान्या,
 धर्म में जलने लगे ॥ ५ ॥

३०७ पद

करलो जतन उस घतन का, जई जाके नहीं जाना पड़े
 ॥ टैका ॥ इस लोक की इच्छा तजो, परलोक नहीं जाना पड़े ॥ बह
 लोक अपना रूप है, भगवान गीता में पड़े ॥ १ ॥ सोई पुरुष है
 शूमा, इस मोरचे ऊपर छटे ॥ जाना जाना भर्म तजि, निज
 रूप में निव ही लडे ॥ २ ॥ खाना तो ऐसा चाहिये, कछु फेरि नहीं
 खाना पड़े ॥ न्दाना तो ऐसा चाहिये, कढ़ि फेरि नहीं न्हा पड़े ॥ ३ ॥

परकाश है परकाश को ॥ ७ ॥ जो ऐसी पूनम पूजता, सो आवे
तानों ताप को ॥ यैसे को कैसे पूजता, जिसन यामा निज साफ
को ॥१॥ गुप्त पूरण पूरि रहा, पूजन करो कोइ तासु को ॥ दृष्टी
न सुप्ती आवता वह स्वास है सव स्वास को ॥ ४ ॥

३०४ पद

बीवार कर पिछवार का, काया दिबान्डी में सही । टेक ॥
जिसे आँख से देखा चहे, वह आँखि स बीसे नहीं ॥ देवनपला आप
है, दुःख मानि ले मेरी कहो ॥ १ ॥ जा स्वप्न मझि वलता, जामत
में वह पाता नहीं ॥ बीसे सुन सा भर्म है, यह बात बेवों में कही ॥ २ ॥
गोबर गरु के उबर में, भरु वृष भी रहता बही ॥ ईश्वर ने कोना
मिन्न बह, जिस माहि सु गरे वही ॥ ३ ॥ वह गुप्त गोबरजन
सुही, उसकी कवर मुस को नहीं ॥ फिरता है मेढपा बाज में कपु
सोचता मन में नहीं ॥ ४ ॥

३०५ पद

देव तरा कीन ही है, जिसकी तू आगा करे ॥ टेक ॥ जो दान
बबे हाथ से मुख स भजन हरि का करे ॥ ईश्वर की ऐसी नीति है,
यह काम करता सो ठिरे ॥ १ ॥ अपन पुण्य-पाप का कज, सुल भठ
दुस को धरे ॥ वृजा नहीं कोइ वष है, अपना करपा आपदि
भरे ॥ २ ॥ कोइ काज तेरा आय के, वह दब कबहुँ ना कर ॥
जो आस करता देव की, वह मनुष गर्वभ स परे ॥ ३ ॥ सुद धात

चेतन देव है, अपनी खबर कुछ न करे ॥ उस गुप्त का नहीं भेद जान्या, वृत्त की पूजा करे ॥

३०६ पद

लक्षण कहो उस धर्म का, जिसका कथन करने लगे ॥१॥ टिक ॥
 सरूप कारण कौन है, विरधी को कैसे पावता । स्थिती कहाँ पर
 रहता है, अरु नाश को बरने लगे ॥२॥ निपाक निसका कौन है,
 सब ही कहो समझाय के ॥ नाम मात्र वस्तु से, कुछ काज गहि
 सरने लगे ॥३॥ लक्षण बिना परणाम के, कोई वस्तु की सिद्धी
 नहीं ॥ उत्तर सफाई से कहो, बिन मौत क्यों मरने लगे ॥४॥
 धर्म के समूह की, दस बात हैं वह कौन सी ॥ कहते धरम यक
 अंग को, यह काम क्या करने लगे ॥५॥ धर्म धर्मी से जुदा,
 उसकी खबर तुझको नहीं ॥ उस गुप्त का नहीं भेद जान्या,
 धर्म में जलने लगे ॥ ५ ॥

३०७ पद

करलो जतन उस बतन का, जह जाके नहीं आना पड़े
 ॥१॥ टिक ॥ इस लोक की इच्छा तजो, परलोक नहीं जाना पड़े ॥ वह
 लोक अपना रूप है, भगवान गीता में पड़े ॥२॥ सोई पुरुष है
 शूरमा, इस मोरचे ऊपर डटे ॥ आना जाना भर्म तजि, निज
 रूप में नित ही लड़े ॥३॥ खाना तो ऐसा चाहिये, कछु फेरि नहीं
 खाना पड़े ॥ न्दाना तो ऐसा चाहिये, कदि फेरि नहीं न्दा पड़े ॥४॥

परकाश है परकाश को ॥ २ ॥ जो ऐसी पूनम पूजता, सो खड़े
 दोनों ताय को ॥ मैले को कैधे पूजता, जिसन पाया निज साफ
 को ॥ ३ ॥ गुप्त पूरण पूरि रहा, पूजन करो कोइ तामु को ॥ दृष्टी
 न मुष्टी आवता वह स्वास है सब स्वास को ॥ ४ ॥

३०४ पद

दीवार कर विस्वार का, काया दिवाली में सही । देख ॥
 जिसे आँख से देखा नहे, वह आँखि स हीने नहीं ॥ बलनगल आप
 है, दुःख मानि स मेरी कहो ॥ १ ॥ जो स्वप्न माहीं देखता, जाग्रत
 में वह पाता नहीं ॥ बीने सुन सा मर्म है, वह बात बेवों में कहो ॥ २ ॥
 गेवर गरु के उदर में, अह वृष भी रहता वही ॥ ईश्वर ने क्षेत्र
 भिन्न वह, जिस माहि तू नेरे वही ॥ ३ ॥ वह गुप्त गोवर्द्धन
 छुड़ी, उसकी खबर तुम को नहीं । फिरता है मेव्या पाल में कहु
 सोचता मन में नहीं ॥ ४ ॥

३०५ पद

देव तेरा कौन ही है, जिसकी तू आशा करे ॥ १ ॥ जो दान
 बने दाय से मुल स भजन हरि का करे ॥ ईश्वर की ऐसी नीति है,
 यह काम करता सो तरे ॥ १ ॥ अपन पुण्य-पाप का फल, मुल अह
 दुख को भरे ॥ पूजा नहीं कोइ देव है अपना करपा आपदि
 भरे ॥ २ ॥ कोइ काज तेरा आय के, वह दब कयहु ना कर ॥
 जो आस करता देव की, वह अनुप गन्ध स परे ॥ ३ ॥ सुद आ

३०६ स्तोत्राष्टक

मनुष्यो न देवो नहीं दैत्य यक्ष, पंडित न मूर्खो कविषो न
 दक्ष ॥ जात्ता न आत्ता खोया न पाया, शिव केवलोऽहं निरमैल
 माया ॥१॥ आश्रम न वर्णा न कुल जाति धर्मा, नहीं नाम
 गोत्रं शर्मा न धर्मा ॥ जाग्रत स्वप्न नहीं प्राण काया, शिवः
 केवलोऽहं निरमैल माया ॥ २ ॥ देवो न फालो बृद्धो न बालो,
 तुरिया वितुरिया नहीं काल जालो ॥ जन्म्या न मूया जाता न
 आया, शिव केवलोऽहं निरमैल माया ॥३॥ जीवो न सीवो न
 अज्ञान मूलं, सुखं न दुखं नहि पाप शूल ॥ कर्ता अकर्ता नही धिंव
 छाया, शिव केवलोऽहं निरमैल माया ॥४॥ मौनी न वक्ता बधो
 न मुक्ता, रागं विरागं नहीं लक्ष लखता ॥ सध वाच्य अवच्य का
 नहल ढाया, शिव केवलोहं निरमैल माया ॥५॥ सादी अनादी
 नच में समादी, ग्यास्ता न शास्त्रं नहि बाद वादी ॥ नहीं पद्म पातं
 जन्मी न जाया, शिव केवलोऽहं निरमैल माया ॥६॥ योगं वियोगं
 नच में समाधी, माया अविद्या नच में उपावी ॥ शुद्धो स्वरूप
 निरंजतं राया ॥ शिव केवलोऽहं निरमैल माया ॥७॥ गुप्ता न मुक्ता
 लिपता न छिपता ॥ लोका न वेदा तपता अतपता ॥ एको चिदात्म
 सच में समाया ॥ शिव केवलोऽहं निरमैल माया ॥८॥ पढ़े प्रात
 काले कटे धम जाले ॥ तजै आज्ञ वृष्णा संतोष पाले ॥ अष्ट स्तोत्रं
 में मन लगाया ॥ शिव केवलोऽहं निरमैल माया ॥

लेना तो पेसा चाहिय, फेरि नहीं लेना पड़े ॥ जुबना उसी का
सफ़्फ़ है, जो गुप्त भावम में जुड़े ॥४॥

३०८ राग-आरती (अष्टक)

मख सिख गुप्तानन्दे, जो कोई भजन करे मन छाके ॥ कठि
जाय बस पन्दे ॥ हर सिख गुप्तानन्दे । टेढ़ा ॥ भारत बन की सुनो
आरती, हे किरपा सिंघे ॥ मोह जाल को फौसी मझी, जीब छिरे
बन्ध ॥१॥ समो कहो समझाय, कौन मैं को यह जग बन्धे ॥ अब
करो अबिधा नाश, तभी हम होवें आनन्दे । २॥ को ईश्वर को
जीब, कौन रहता तिनके सन्धे ॥ क्या माया का रूप, कहो भव
सू चित् आनन्द ॥३॥ आरति कैसे करूँ तुमारी, तुम व्यापक
जिन्दे ॥ जो कोई तुमरी करे आरती, वह खुशी के बन्धे । ४॥ (उत्तर
की आरती) मैं मेरा यदि मोह हुआ, अर्जुन को रण मध्य ॥ क्या
ज्ञान गीता का, सुन छल समझानी सन्धे । ५॥ मुह चेतन भरपूर,
हरय मन जगस जाल बन्धे ॥ अब होय अबिधा नाश, किसे तब
विधा के बन्ध ॥६॥ करै सुमा सुम कम, भोगवा फड़ सुखदुख
हवे ॥ गिर को करै जीब, सीध कसु करे नहीं पन्दे ॥७॥ तन
ह्व पद में असि जो चेतन, दोनों का सन्ध ॥ त्रिगुणरमक मिथ्या
माया, गुप्तानम सगुण आनन्दे । ८॥

बोझ—

पड़े जो अष्टक आरती माँक समय थितजाय ॥
कोई कास अभ्यास त, मझुके सहज सुभाय ॥

है ॥१॥ ब्रह्मानन्द का कोई थक कतरा, सब तिरलोकी में छाया है ॥२॥ जो आनन्द चक्रवर्ती का, अरु ब्रह्मा के तक गाया है ॥३॥ ब्रह्मानन्द आनन्द के आगे, सब आनन्द-भास सुनाया है ॥४॥ ब्रह्मलोक बैकुण्ठ पुरी लग, सभी काल ने खाय़ा है ॥५॥ तन धन में आनन्द हो बैठे, यह स्वप्न के सी माया है ॥६॥ जिस आनन्द को प्राप्त हाके, और न आनन्द चाहा है ॥७॥ गुप्तानन्द के गुप्तानन्द में जो नित उठि गोता लाया है ॥८॥

३१२ रंगति-मजेदार

सो मजा न महंगा सस्ता है, जहं संत लाड़िला बसता है । टेक ॥
घाट वाट कुछ पावत नाहीं, वह बिकट महल का रस्ता है ॥१॥
नीम मडेरन नाहीं महल के, कोई कैसे उसमे फंसवा है ॥ २ ॥
जो करते निष्काम कर्म को, अरु मन इद्रिय को सकता है ॥ ३ ॥
साधन चार चले रस्ते में, सत गुरु के संग धंसता है ॥ ४ ॥
अकल का बकल सब फूटा, वे अकल सौदा जचता है ॥ ५ ॥
द्वैत पर आग लगी है, वह आशिक बैठे हंसता है ॥ ६ ॥
कहू शोभा अरु सुख की, लिया मुक्ति हाथ गुलदस्ता है ॥ ७ ॥
गुप्तानन्द को परघट जाना, सो घट घट माहीं लसता है ॥ ८ ॥

३१३ रंगति-मजेदार

क्या मजा मिला जिन्दगानी में, सब खो दई उमर हरामी

३१० राग-ब्रह्म अभ्यास

करो पृथ्वी ब्रह्माकार, ममा कुम्ह जवपाव ॥१॥ अजी एजी
 कळत बैठत ब्रह्म, ब्रह्म चळिकर जावे ॥ सोवत जागत ब्रह्म, ब्रह्म
 पीवत जावे ॥२॥ अजी एजी लेत दूत हे ब्रह्म, ब्रह्म भगदा ठावे ॥
 वस्तु सुनता ब्रह्म, ब्रह्म नाचे गावे ॥३॥ अजी एजी मत बुद्धि
 भाविक ब्रह्म, ब्रह्म तारय न्हावे ॥ उपवास करत हे ब्रह्म, ब्रह्म
 पूजा जावे ॥४॥ अजी एजी कर्म कपासन ब्रह्म, ब्रह्म जावे भावे ॥
 करत काज सब ब्रह्म ब्रह्म ही मरमावे ॥५॥ अजी एजी कपजन
 हारो ब्रह्म, ब्रह्म ही कपजाव ॥ पाऊन करत ब्रह्म, ब्रह्म ही बधि
 जावे ॥६॥ अजी एजी समझन हारो ब्रह्म, ब्रह्म ही समझावे ॥
 सोवन हारो ब्रह्म, ब्रह्म वूढे पावे ॥७॥ अजी एजी त्यागी रागी
 ब्रह्म, ब्रह्म सब करवावे ॥ कीव ईस सब ब्रह्म, ब्रह्म ही मुगलावे ॥८॥
 अजी एजी शुद्ध परबत ब्रह्म, ब्रह्म जई मन जावे ॥ यो अभ्यास
 जो ब्रह्म, ब्रह्म ही हो जावे ॥९॥

बोधा—

कीट मिरंगी होत है, पुन पुन अभ्यास ॥
 सुमि भंगा के शब्द को, अग होय अद जात ॥

३११ रगति मजेदार

कुम्ह मजा कसी को आया है, जो आप में आप समाना है
 । टंक । ब्रह्मानन्द किसकी तुल्य बरनों, नहिं किसकी पत्तर पाया

३१५ कुटुम्बजन्य दुःख; हरि-हर सम्वाद

बोहा—

मले हरी हर परस्पर, हँसि पृच्छी कुशलात ।
हरिही हर से यों कछो, किम्विधि माडो गात॥

कुण्डलिया

सुनि के हरि के वचन को, हर हरषे उर माहिं ।
मोंसेती पूछन लगे, तुम क्या जानो नाहिं ॥
दिया विरोधी कुटुम्ब, अहर्निशि उर को जारे ।
मेरा बाहन बैल, सती का शेर दहाड़े ॥
कार्तिक स्वामी के मारे, तुंडी को मूषक धारे ।
मोगल माहीं सर्प, डरें अरु बहुत फुंकारे ॥
कुटुम्ब विरोधी देखि के, जलत रहूँ दिन रात ।
हरही हरि सों यों कछो, इस विधि माडो गात ॥

३१६ पद-भजन

लखि निज आत्म रूप अपारा, जिसमे मिथ्या ससारा । टेक॥
छोड़ि जगत परवाह समझ अब, न्हावो ज्ञान की धारा ॥ काल
कर्म का छुटै मैल सब, जब होवे उद्वारा ॥१॥ आत्म सदा असंग
रहत है, लिपै न देह विकारा ॥ ज्यों जल माहीं कमल रहत है,
जल स्पर्श से न्यारा ॥२॥ पच कोप अरु तीन देह में, व्याप रहा
सारा ॥ कटे न सूखे जल से भीगे, अग्नि ने नहीं जारा ॥ ३ ॥

में ॥ टेक ॥ लख खाया लख लड़ाया, कुछ समझा नहीं नादानी
 में ॥ १ ॥ आई तकनाइ मस्ती आई, सो गई काम भरु दामी
 में ॥ २ ॥ बषा बषी खान पान द्वित, फिर बन गित फँसा गुब्बामी
 में ॥ ३ ॥ आवे मुदापा वे गिर थापा, हो गया अशक्त मझना
 में ॥ ४ ॥ फाड़ भाव लखलख बिनारो, मुक्त गरे चारों खानी
 में ॥ ५ ॥ छान अमोलक या नर सन को, खोय बसा मैदानी
 में ॥ ६ ॥ ना कोई कर्म बपासन कीना, नहि बैठा सत्संग खानी
 में ॥ ७ ॥ गुप्तरूप को जाना नहि, अतिशय होगया खानो में ॥ ८ ॥

३१४ रगति मजेदार

कुछ मझा आप के जान स, क्या है फकरानो बाने
 स ॥ टेक ॥ जो आनन्द लूके दुकड़ से, सो नहीं गिजा मल के
 खाने स ॥ १ ॥ जो आनन्द हरि को भखी से, सो नहि मीठ
 खजाने से ॥ २ ॥ जो आनन्द बैराग में देखा, सो नहि विषय
 कमान स ॥ ३ ॥ जो आनन्द सम्राट सबर में सो नहि ब्रह्म
 कमान स ॥ ४ ॥ जो आनन्द अपने घर माहीं, सो नहि परदेश
 खुमान से ॥ ५ ॥ जो आनन्द अपने समझान में, सो नहि छेद
 रिझान स ॥ ६ ॥ जो आनन्द एकान्त देश में सो नहि मन के
 मरमान स ॥ ७ ॥ सभी कामन्द गुप्तामन्द स, आप में आप
 समान स ॥ ८ ॥

पड़ी जग जडवि मे साजत ॥ गुप्त भेद सतगुरु से पावत, घट में
ही आतम लाल बतावत ॥४॥

३१६ शब्द (भर्म नाशक)

लखि आपके ताँई, दीजो भरम बहाई ॥ टेक ॥ योगी भरमि
रहे योगन में, भोगो जाय फँसे भोगन मे ॥ रोगी नित रोवहि
रोगन में, काल निरंतर खाई ॥१॥ पंडित पंडिताई मे भूले, काजी
पडे कजा के चूल्हे ॥ धारापती मान में फूले, मूरख मूरखताई ॥२॥
कोई विद्या वैराग त्याग में, कोई धूनीला जले आग में ॥ सार बस्तु
के फिरे त्याग मे, नाहक उमर गमाई ॥३॥ कोई कोई जन उभरे
चौरासी, नेम नहीं गृही सन्यासी ॥ जिसको लख्या गुप्त अविनाशी,
सभी ठौर के माहीं ॥ ४ ॥

३२० पद (जैन धर्म प्रकाशक)

हुया भज्जइव दिवाना, करता फिरे व्याख्याना ॥टेक॥ सोई
जैनी आप को जान्या भेद भर्म सब खोथा नाना ॥ पाप पुन्य का
मूल उठाना, तीर लक्ष में ताना ॥१॥ तन सराय मे असंग रहत
है, सोई सरावगी सार गहत है ॥ मुख से बात धनाय कहत है,
छोड़े नहीं बेईमाना ॥२॥ सोई हुँडिया जानों सच्चा, जिसको घर
हूढा है पका ॥ बाकी और हरामी के वच्चा, बाँधहि थानिक
थान ॥३॥ सोई योगी बती सन्यासी, भज्जइव पंथ की काटी
फौसी ॥ गुप्त रूप पूरण अविनाशी, मेष पथ को माना ॥ ४ ॥

गुप्त अरु परपट समा ठोर में, सो है रूप सुन्दारा ॥ जैसे पृत
वृष में रहता, समी अगह अरु सारा ॥ ४ ॥

३१७ पद-भजन

शास्त्र कह समी समझावे यक आत्म सत्य बताव ॥ टेक ॥
सुनि गुरु मुख से ज्ञान आपन, मन में क्यों ना छावे ॥ भर्म जाह
वहि जावे तेरा, पूरण पद को पाव ॥१॥ बैठि परब्रत विचार
करो जो, ससगुरु बात बतावे ॥ तीरब बरत घरम सब मन के,
छहसि छहसि भरजाये ॥ ॥ सुखी सुख सचिदानन्द फिर, कहे
को मन मदकाये । जिसको असुत पान किया, वह काहे को लख
काये ॥२॥ बाहर अन्तर रूप आपना, सोजन किसको आवे ।
गुप्त ह परपट अक चेतन मे अपना आप कलावे ॥ ४ ॥

३१८ शब्द (घनासरी)

आत्म जोता सब घट माहीं, बिन सतगुरु वह सज्ज
माहीं ॥टेक॥ जैसे द्रव्य गड़या घर भीतर, बिन मेरी वह पावत
माहीं ॥ जैसे पृत वृष में रहता, बिन मधन वह निकसत
माहीं ॥१॥ क्यों जल दृष्ट, दृष्ट में अलना, छाल भरया विष
अलन माहीं ॥ ताही वृमक पढ़ी अल भीतर, सोधि रहे वह
पावत माहीं ॥२॥ कोई अक असुर गुप्प को निरस्य, छाल
पठादिया अलन ताहीं ॥ क्यों जग जलमें तह नर काया अन्त
करण अलमा निरलया ॥३॥ तामें आत्म छाल बिराजत वृमक

रही जग जलधि में साजत ॥ गुप्त भेद सतगुरु से पावत, घट में
 १ी आतम लल वतावत ॥४॥

३१६ शब्द (भर्म नाशक)

लखि आपके ताई, दीजो भरम घहाई ॥ टंक ॥ योगी भरमि
 रहे योगन में, भोगी जाय फँसे भोगन में ॥ रोगी नित रोवहि
 रोगन में, काल निरंतर खाई ॥१॥ पंडित पढिताई मे भूले, काजी
 पढे कजा के चुल्हे ॥ धारापती सान में फूले, मूरख मूरखताई ॥२॥
 कोई बिद्या बैराग त्याग में, कोई धूनील जले आग में ॥ सार वस्तु
 के फिरे त्याग मे, नाहक उमर गमाई ॥३॥ कोई कोई जन उभरे
 चौरासी, नेम नहीं गृही सन्यासी ॥ जिसको लख्या गुप्त अविताशी,
 सभी ठौर के माहीं ॥ ४ ॥

३२० पद (जैन धर्म प्रकाशक)

हुया भजइव दिवाना, करता फिरे व्याख्याना ॥ टंक ॥ सोई
 जैनी आप को जान्या भेद भर्म सत्र खोया नाना ॥ पाप पुन्य का
 भूल उढाना, तीर लक्ष में ताना ॥१॥ तन सराय मे असेंग रहत
 है, सोई सरावगी सार गहत है ॥ मुख से बात बनाय कहत है,
 छोड़े नहीं बेईमाना ॥२॥ सोई दुंदिया जानों सच्चा, जिसको घर
 छूटा है पक्का ॥ बाकी और हरामी के वच्चा, बाँधहि धानिक
 धान ॥३॥ सोई योगी यती सन्यासी, भजइव पथ की काटी
 फाँसी ॥ गुप्त रूप पूरण अविनाशी मेप पथ को जाना ॥ ४ ॥

३२१ गज्ज

अब तज मिथ्या इच्छा, भार से तू क्यों बोझ मरे ॥ टेक ॥
 कारण सुकृम स्फूर्ज तनरे, इनका तज इच्छा ॥ तू बेचन भरपूर
 हैरे, छिये न वेइ विचार ॥ १ ॥ पंचकोप में मत कँसेरे, तेरा रूप
 अपार ॥ मर्म माहि क्यों मरमतादे, अन्धर करो विचार ॥ २ ॥
 साँचे सत्गुरु से मिलेरे, अब पावोगे सार ॥ झूठ गुरु के आसरे
 रे, कबहुँ न होय सार ॥ ३ ॥ गप रूय परघट आप हैरे, जामें नहीं
 संसार ॥ दिळ की बुई उगायले रे, आशा तुच्छ मार ॥ ४ ॥

३२२ पद

बसकि रहा बस माही रतन अमोली छत्र ॥ टेक ॥ कटे
 म सुले भीगता रे, करके बस मैंमाल ॥ अग्नी से जलता नहीं रे,
 जावे म विसरि काळ ॥ १ ॥ देख क्यों ना खोज केरे, घर में
 है सब माल ॥ जो पावे उक्त निषो कोरे केर न होय कंगाल ॥ २ ॥
 मन मँबूर को छाव दरे, खोज करो संमाल ॥ बिच की चरमक
 हाडि हरे बुद्धि का करो कुदाल ॥ ३ ॥ सावधान इनको रखारे,
 करता रहे रखवाल ॥ गुप्त जोहरी, गुप्त खजाना बतसावत
 उतकाळ ॥ ४ ॥

३२३ पद

हमारे सतगुरु मगर निशाल शारद म्हासेदूर क्रियो । टिप्पणी
 कोटि युगत युग मर्मियोरे दुख नहि दूरिहुयो ॥ एक पङ्क की

झलक मे रें, मोहि निहाल दियो ॥ १ ॥ भूठे धन के कारनेरे, भटक
 भटक के मुयो ॥ सांची दौलत सतगुरु दीनी, जन्म सुफल म्हारो
 हुयो ॥ २ ॥ मैं निर्धन कंगाल कोरे, प्रेम प्रीति से लियो ॥ खरचा
 खाया बहुत लुटाया, पानी के ब्यो पियो ॥ ३ ॥ गुप्त आतमा लाल
 मिला जब, मुख साथी सोयो ॥ आवन जावन खेद मिट्यो सष,
 जीव आनन्दित हुयो ॥ ४ ॥

३२४ शब्द

काहे में करै अनुराग, मन तू मोड़ सींद से जाग ॥ देक ॥
 जिन के संग लाग्या तू डोले, वह सब जावे तोहि त्याग ॥ १ ॥
 सभी पदारथ दृष्ट है, अध इन से मत लाग ॥ २ ॥ परमेश्वर
 का शरणा पकड़ो, छुटै करम के दाग ॥ ३ ॥ गुप्त गली मे जो
 कोइ आवत, सुखभर खेलत फाग ॥ ४ ॥

३२५ शब्द

खोदई उमर अब सारी, नहि सुमिरे करतार ॥ देक ॥ जब
 गर्भवास मे आया, नौ मास तहाँ दुख पाया ॥ किया भगती
 का करार ॥ १ ॥ फिर बाहर निकल के आया, थोनि यन्तर मे
 दुख पाया ॥ करन लग्या हाहाकार ॥ २ ॥ मूढता में चालपन खोया,
 जब भूख लगी तब रोया ॥ करे माता प्यार ॥ ३ ॥ फिर तरुण
 अवस्था होवे, तरुणी के संग मे खोवे ॥ काम की पडगई
 मार ॥ ४ ॥ वह तरुण अवस्था जावै, जैसे बिजली छिप जावे,

३२१ शब्द

अब तब मिथ्या हंकार, मार से तू क्यों बोझ मरे ॥ टेक ॥
 कारण सुकृम स्खूड तनरे, इनका तब हंकार ॥ तू बेचन भरपूर
 हैरे, छिये न वेद विचार ॥ १ ॥ पंचकोप में मत कैसरे, तेरा रूप
 अपार ॥ मर्म माहि क्यों मरमतारे, अन्दर करो विचार ॥ २ ॥
 सांघे सगुण से मिलेरे, अब पावोगे सार ॥ झूठे गुण के भावरे
 रे, कबहुँ न होय छद्मार ॥ ३ ॥ गलत रूप परबत् आप हैरे, नामें नहीं
 संसार ॥ बिड़ की बुई कयावे रे, आशा तुणह मार ॥ ४ ॥

३२२ पद

बसकि रहा वस माहीं रतन अयोखी छाड ॥ टेक ॥ कूट
 न सूखे भाँगता रे, करके देख सँभाळ ॥ अम्मी से जलता नहीं रे,
 लपके न तिसके काळ ॥ १ ॥ देख क्यों ना खोज केरे, पर में
 है सब माळ ॥ जो पावे कस निषो कोरे फेर न होय कंगाल ॥ २ ॥
 मन मँमूर को लाय वरे, खोज करो संभाळ ॥ बित की चक्रमरु
 शाब्द वरे, मुक्ति का करो बुझाळ ॥ ३ ॥ सावधान इनको रकारे,
 करता रहे रसनाळ ॥ गुरु औहरी, गुण सज्जता पठनाव
 पठकाळ ॥ ४ ॥

३२३ पद

हमारे सबगुण जजर निशुद्ध वाग्नि म्हारो वूर क्रियो ॥ ऐक्य
 कोटि युगन युग मर्नियोरे, दुख नहि बूरिहुयो ॥ एक पञ्च की

करेगा आगे ॥ ३ ॥ अपने हाथ से करी कमाई, जोड़ि जमी में
 रखता ॥ नंगे हाथो चला मुसाफिर, खाख अन्न को चखता ॥४॥ लोक
 बढ़ाई में फूल्या, फिरता करे बहुत चतुराई ॥ काल कटारी पड़ी
 कंठ पर, भूलि गया लपराई ॥५॥ कैतो रहिजाय पड़ा जमी मे,
 कै खाबेंगे भाई ॥ क्या तो जप्त राज में होवे, क्या ले जाहिं
 धोड़ जमाई ॥६॥ बिया पढ़ो सार नहिं जान्धा, जग में करी
 ठगई ॥ बाँचि सरोदा स्वर को सोधा, वैदंग खूब फैलाई ॥७॥
 सौदा किया नफे के कारन उलटा टोटे खाया ॥ गुप्त रूप को
 समझा नाहिं, पढी रही सब माया ॥८॥

बोहा—

सौदा कीजे समझि के, फेर न ऐसा दाव ।
 पुन्य पुंज करके मिला, बूथा नहीं गंवाय ॥

३२८ राग तरंगा

अरे रमिगया रनजानी, तोड़ गया है सब नाता ॥ टेक ॥
 तन सराय से निकलि चल्या है, कोठ किला नहिं ढाता ॥ किस
 मारग व्हे गया मुसाफिर, कौन ठिकाने जाता ॥ १ ॥ चाची ताई
 और भोजाई, बहन भानजो माता ॥ दादी भूवा मामी नानी,
 बिया कूटे माथा ॥ २ ॥ चाचा तारु दादा बाबा, जीजा फूफा
 भ्राता ॥ देह उठाय जमी मे फूंक्या, सिर फोड़ दिया है ताता ॥३॥
 अप किया स्नान समाने, करने लागे वाता ॥ दे तिलाजलो चले

डोकन भया गैबार ॥ ५ ॥ जय फफ बाइ ने घेरा, कर दिया पौ
 में डरा ॥ पड़ा यहाँ झूकर भार ॥ ६ ॥ अगड़ पड़ोसी दम
 बुलियारे, अब तुँह मर पापी हस्वारे ॥ सैन बड़े क्रिये सुवार ॥ ७ ॥
 तन में फैली बीमारी, यहि आइ काल असबारी ॥ सुन नहि गुप्त
 पुकार ॥ ४ ॥

३२६ सवैया

पुत्र कछत्र सभी तुम्हे त्यागठ, वृत्ति के संग छागाहि बोले ॥
 स्वाग्य इत से प्यार करै सब, बिन स्वार्थ कोई मुक्त से नहि बोले ॥
 तुह अपनी आयु सब खोवत, अन्तर बिचार कहु नहि बोले ॥
 देह दिप हरि को हरि सुमरन, ता हरि स पदश नहि बोले ॥ १५ ॥

बोधा—

देखि रहा है आसि से सुनता है सब काम ॥
 सोमी नर चेतो नहीं, मन ऐसा बेईमान ॥

३२७ राग तरंगा

सौशगर प्यारे, सौश ली करिले हरी नाम का ॥ टेक ॥
 नर तन पाया जग में आया, करले सुपर कमाई ॥ काठ बपटा
 मुक्त पर छाग, मुक्ति जावे अतुराई ॥ १ ॥ गर्भ माहि इकरार
 किया था क्यों भूलत है उमको ॥ जो उम को नहि भदा करेगा,
 क्या जयाव दगा तिमको ॥ २ ॥ धन के काज मात्र यह माज हरि
 ज कपटु न छाग ॥ यही पै रहनाय भाल लजामा यम पर्वत

पैला ॥ अब तो हाट बजार लगे हैं, फिर बिछुर जायगा मेला ॥३॥
 घर से निकस्या भजन करन को, देखत डोलै मेला ॥ पुत्र भ्राता
 छोड़ि दिये हैं, अब गुरुमाई अरु खेल ॥४॥ ज्ञान ध्यान अध्ययन
 को भूल्या, करने लाग्या खेला ॥ उस दरगह की खबर नहीं, यम
 पकड़ि निकालै तैला ॥५॥ माँगे माल उढ़ाने लाग्या, बनि गया
 मोटा खेला ॥ तन पुष्टे मन पुष्ट हुआ, करता करमीर का सैला
 ॥६॥ ब्रह्म ज्ञान का लक्षण करता, खावे सब के भेला ॥ मन
 माने जित तित सो जावे, क्या उत्तम क्या सैला ॥७॥ गुप्त भेद
 को समझत नाहीं, पढ्यो अविद्या झोला ॥ कभी तो मौन कभी
 लपराई, कभी बनि बैठत है भोला ॥८॥

३३१ कुण्डलिया

फकर के मकर नहीं, और नहीं धन माल ॥ राजी रहते उसी
 में, जो कुछ चीते हाल ॥ आं छुछ चीते हाल, ख्याल दूजा नहीं
 करते ॥ सब होय अट्ट आवीन मौज अपनी में चरते ॥ गुप्तानन्द
 में आनन्द, खावे चहे घी अरु शक्कर ॥ प्रारब्ध के वेग नहीं कुछ
 करते मकर ॥ १ ॥

३३२ भजन

नरपति चले काया कोट से, सजिगई जिसकी असवारी
 ॥ टेक ॥ हरती अरु घोडा सब छोड़े, काठ के तामजाम में पीड़े ॥
 कसिकर दाघि दिये दो गोड़े, अब कैसे बचे यम घोट से ॥ हुआ

मगर को, तोड़-था नीब का पाता ॥ ४ ॥ लंबा घोटा कंठ में
 पोसा, पंडित जी पकड़ आता ॥ कर्मकांड की बात सुनाके, अपनी
 ठीक लगाता ॥ ५ ॥ घाट ऊपर कट्टा आवे, वह भी फँस मचाता ॥
 पाँच दवाये भोजन आवे, सध्या पर सो जाता ॥ ६ ॥ उनके हाथ
 की खबर नहीं, कुछ अपना बात बलाता ॥ वरो मस्ती कूटिके रोवे,
 यह माल मजे में खाता ॥ ७ ॥ बहसो होयगया गुप्त, किसी को
 रुखका पता न पाता ॥ ठगि ठगि माल पापजा आवे, कैसे ससपास
 पहुँचाता ॥ ८ ॥

३२६ सवैया

मैंह-यों की चाल में चाळि रहै नर, नाहीं विचार करै पद
 अन्तर ॥ १ ॥ मूख का छाक पड़-था अविश्वय धन, सुख पोष मचा
 दिया दुबेर ॥ २ ॥ स्वपने अमान यह खेल बन्धा, काहे पै जुनास्त
 ऊँचे स मंदिर ॥ ३ ॥ गुप्त की बात न समझत मूरख, नाथि रखे
 क्यों मवारी को बंद ॥ ४ ॥

३३० राग तरंगा

अरे गच्छत क माते पीत्या जात है यह वेला ॥ टेका ॥ क्यों
 न तेरा संगी होगा, पकड़-था जाय अकेला ॥ पक्षी पलक की खबर
 नहीं है, बकरछा काक का देला ॥ १ ॥ यह नर बेही मजन करम
 का पकड़ हरी का गला ॥ हाथ म हिले पैर नहि चतन्य राम
 क्या नहीं चेला ॥ २ ॥ सौदा तो नकी का करले, जोड़ पकड़ बर

लटकावत है ॥ यह० ॥ ऊंचे मकान बनावे है, फीके पकवान करावे है ॥ यह० ॥ छापे अरु तिलक लगावत हैं, लंघीमाला लटकावत हैं ॥ यह० ॥ ठाकुर को पूजा राखत है, दिन भर परसाद ही चाखत है ॥ यह० ॥ नाना विधि के भोग लगावे, ठाकुर जी का नाम घतावे ॥ यह० ॥ दुकान लगावे टके कमावे, बैठि मजे में खावे ॥ यह० ॥ षोने चट्टा करें घड़ाई, बड़ा सिद्ध आया है भाई ॥ यह० ॥ कोइ पढे पढ़ावे ज्ञान सुनावे, दमकों के बह् दंग लगावे ॥ यह० ॥ गली बजारों करे व्याख्याना, विद्या पढ़ी मर्म नहीं जाना ॥ यह० ॥ छई फकीरी तत्तन जाना, खाने लगा विपोंका खाना ॥ यह० ॥ दूक मागिके भरते पेट, रहें गावके गोरे लेट ॥ यह० ॥ पोखर ऊपर कुटी बनावे, तकिया और बिछौना लावे ॥ यह० ॥ मोर छड़ी से झाड़ू लावे। जानि का दूध मागिकर लावे ॥ यह० ॥ तीरथ उपवास को करते फिरते, फिर आकर काशी में मरते ॥ यह० ॥ करते सथारा मूढ गवौरा, तन सुका सुका के सारा ॥ यह० ॥ घर छोड़ि बसाया रामदुबारा, माला बेचिकर करे गुजारा ॥ यह० ॥ मागि मागि कर फौडीलावे, ऋषी केश में कुटी बनावे ॥ यह० ॥ गंगाके तट सिद्ध विचरते, घाटों ऊपर आसन करते ॥ यह० ॥ कटीमें बाँधे लाल लंगोटे, फिरे मुकेरे जंगल झोटे ॥ कोई काशी में विद्या पढ़ि आवे, मंडली बाँधे शिष्य घनावे ॥ यह० ॥ कोई पढ़ै पढ़ावे लोक रिझावे, कोइ कविता खूब घनावे ॥ यह० ॥ कोइ कानों माहीं डाट टुकावे, आखि मीचकर

पुन्य पाप सब भारी ॥ १ ॥ हाथकार वासत बाजे साम समी यजन
 के साथे ॥ बहुत सम्बन्धी आवे राजे यह बात करे नहीं हाठ से ॥
 होनाई पुरिभट्टक न्यारी ॥ २ ॥ कहीं से आव पाइकी ठाई, पड़ी रही
 सखी ठकुणई ॥ जिनके बास्ते करी कमाई, शिर फेड़न छाग सो
 से ॥ जो प्यार करते थे भारी ॥ ३ ॥ वह जीने के दोस्ते में रह,
 काल आव तबकाछहि गइया ॥ गुप्त भेद कछु नहीं, छद्म नहीं
 बचता यम की चोट से ॥ कर राम मजन की स्तारी ॥ ४ ॥

३३३ भजन (भगदा)

यह भी सब भगदा है, भगदे सं म्यारा दगदा है ॥ भगद
 कैसे जान्या रे, हमें मातम ब्रह्म पिजानारे, ॥ भगदा पेस जान्या
 रे । तेका । पहिछ भगदा तोहि मुनाई, शाकों की बात दिनाई ॥
 यह सी० ॥ कोई सात पदारथ गवात है, कोइ सोख में समझाव
 है ॥ यह० ॥ कोई पचीस कत्व विवेक करे, कोइ कर्म योग में फँस
 बरे ॥ यह० ॥ कोइ जानहि ज्ञान पुकारे है, एकरा का निग्रह
 पारे है ॥ यह० ॥ इस विधि पट वरदान काटिक रहे ॥ अपना
 अपना शिर फकि रहे ॥ यह० ॥ घर छोड़ि के आप फाँटी छई ॥
 बातें करता है जहाँ बही ॥ यह ॥ सबनि दिपे छावत है ॥
 ऐसे कछुकर कमावत है ॥ यह० ॥ जंगमाहिममूलो छव । है, शि
 स्ते केश बढ़ावत है ॥ यह० ॥ कोइ घोटम घोट करतावत है, राम
 भद मूँख बढ़ावत है ॥ यह० ॥ गेरु का रंग छावत है, लोचो गवई

दस प्रस्थान बनाये, अज्ञानी के मन परचाये ॥ यह० ॥ नाम रूप
माया की रचना, दोखे सुनिये गुनिये तितना ॥ यह० ॥ और
तरह झगड़ा नहिं टूटे, जहाँ जाय तहं कूकस कूटे ॥ यह० ॥ झगड़ा
गुप्त गली में गेरे, व्यापक एक आत्मा हेरे ॥ यह भी सब झगड़ा
है, झगड़े से न्यारा दगड़ा है ॥ झगड़ा कैसे जान्या रे, हमें आतम
ब्रह्म पिछान्या रे ॥ झगड़ा ऐसे जान्या रे ॥

३३४ तरज तान

मत लगे विषय की चाट, मन को डाट डाट डाट ॥ टेक ॥
मन हीं सब कारज सारे, बिषयों ते तोहि निवारै ॥ निज बोध
रूप में धारै, शुभ गुन का लावो ठाठ टाठ ठाठ ॥ १ ॥ मनकी
चलती रे दो धारा ॥ कैयक डूबे दूजी पारा ॥ कुमारग करो निवारा,
सत संगति नौका बाठि बाठि बाठि ॥ २ ॥ यही अनुष्ठान करवावो,
निज ब्रह्मरूप में लावो, अब अपना काम बनावो, मन का दपतर
जा फाटि फाटि फाटि ॥ ३ ॥ यह गुप्त भेद लख प्यारे, इस मनने
बहुत उधारे, अब गिने कौन ते सारे, डुक मोह जाल को काट
काट काट ॥ ४ ॥

३३५ शब्द

अब कीजेरे यारों ज्ञान गोष्ठी, सब छाछों जगत की दोस्ती ॥ टेक ॥
बड़े भाग से नर तन पाया, याके पीछे फिर रही लोपटी ॥ १ ॥
ब्रह्म विचार करो इस तन में, बात तजो सब फोकटी ॥ २ ॥

ध्यान लगावे ॥ यह० ॥ कोइ २ करने योग समाधो कोइ बनें है
 आत्म बानी ॥ यह० ॥ कोइ २ नाथ कोइ गावे, कोइ मोन
 गहेरहि आवे ॥ यह० ॥ मोंगहि माल करै मंडारा, बनि गया मईव
 मया मारया ॥ यह० ॥ कौल माहिं से बस्या पापा, छाडि कमर व
 होछा पोता ॥ यह० ॥ पंचांग बांधि के गिरे हगगव, माल सग
 ठगि ठगि के छावे ॥ यह० ॥ रौन्य बजाय कूटसे पीतत्र, कमी
 नहीं मन होवे क्षिति ॥ यह० ॥ गंडा गंधी मंतर जंतर, करै
 कीमिया पढ़ि पढ़ि तंतर ॥ यह० ॥ पूजन लग बभी दुरगा,
 कटे बकरा भारे मुरग्य ॥ यह० ॥ कोइ बाबन लाग सरोषा, रंग
 रूप तत्तन का सोषा ॥ यह० ॥ खर को साबि बतावे परशम,
 मूरख का मन करे आकर्षन ॥ यह० ॥ जो कुव होन्हार सोइ
 होवे, भटकि भटकि के बुझा रोवे ॥ यह० ॥ कोई बन बती सन्धासी,
 पर के छोड़ दुष्ट बनवासी ॥ यह० ॥ गल में है रुद्राक्ष को मात्म,
 लाफ कनाय किया मुल काख ॥ यह० ॥ ब्रह्मचारी का मंप
 बनावे, कौड़ी ल छीछरम बतावे ॥ यह० ॥ अब ईश की कहा
 छपाभी, माया अबिषा सार्थ बनादी ॥ यह० ॥ तावे यह दो मेइ
 बतावे, मिन्न मिन्न कर दोनो गावे ॥ यह० ॥ महाकल्प बेरो
 में माले मेइ छपाभी कृत जो नाले ॥ यह० ॥ भाग-त्याग की
 सैम बताई, वृत्ति-छछणा कहि समुझाई ॥ यह० ॥ रवे ब्यास
 शिष्याछ पुराण साधन साध्य ज्ञान भर ध्याना ॥ यह० ॥ ज्ञान

इस ग्रन्थान बनाये, अज्ञानी के मन परचाये ॥ यह० ॥ नाम रूप
माया की रचना, दोखे सुनिये गुनिये तितना ॥ यह० ॥ और
सरह झगड़ा नहिं टूटे, जहाँ जाय सह कूकस कूटे ॥ यह० ॥ झगड़ा
गुम गली में नेरे, व्यापक एक आत्मा हेरे ॥ यह भी सख झगड़ा
है, झगड़े से न्यारा दगड़ा है ॥ झगड़ा कैसे जान्या रे, हमे आतम
ब्रह्म पिछान्या रे ॥ झगड़ा ऐसे जान्या रे ॥

३३४ तरज तान

मत लगे विषय की चाट, मन को डाट डाट डाट ॥ टेक ॥
मन ही सब कारज सारे, विषयों ते तोहि निवारै ॥ निज बोध
रूप मे धारै, शुभ गुन का लावो ठाठ ठाठ ठाठ ॥ १ ॥ मनकी
चलती रे दो धारा ॥ कैयक हूवे दूजी पारा ॥ कुमारग करो निवारा,
सत संगति नौका बाढि बाढि बाढि ॥ २ ॥ यही अनुष्ठान करवायो,
निज ब्रह्मरूप में लावो, अब अपना काम बनावो, मन का वफ़्तर
जा फाटि फाटि फाटि ॥ ३ ॥ यह गुप्त भेद लख प्यारे, इस मनने
बहुत उधारे, अब गिने कौन तें सारे, दुफ मोह जाल को फाट
फाट काट ॥ ४ ॥

३३५ शब्द

अब कीजेरेयारों ज्ञान गोष्ठी, सब छाहो जगत की दोस्ती ॥ टेक ॥
बडे भाग से नर तन पाया, याके पीछे फिर रही लोमटी ॥ १ ॥
ब्रह्म विचार करो इस तन मे, बात तजो सब फोफटी ॥ २ ॥

आसे आते बहुत दिन बाते, भय तोड़ो अविद्या आपनी ॥ ३ ॥
 ब्रह्मानन्द को प्राप्त होकर, वृत्त कर सध होकरी ॥ ४ ॥ व्यापक
 रूप उसो निज आत्म फिर रहे नयम की सोपनी ॥ ५ ॥ गुप्त
 मूल के बैठ नीवरे, जब पावेगा पोसरी ॥ ६ ॥

३३६ शब्द

इस दुनिया में दो दीन, क्यो है इन दोनों की बाजी ॥ एक ॥
 उनको नाम धरा है मंदिर, उनको मसजिद साजी ॥ उनसे नाम
 धरा ठाकुरजा, उनको धरा मुशाजी ॥ १ ॥ उनको नाम धरा
 पंडितजी, उनको रख दिया काजी ॥ दो सन्ध्या गायत्री पढ़ते, दो
 होग्य नमाजी ॥ २ ॥ बे छमा उपवास करम को, बे रोम में
 रानी ॥ बे काशी गङ्गा को चाले, बे होम चल हैं हाजी ॥ अपनी
 अपनी बेंबे पक्ष में, छुट्टें कीन ठपाजी ॥ गुप्त मूल है, एक समी
 का, जिन यह रचना सार्थी ॥ ४ ॥

३३७ शब्द

दुखो देखो समाशा वीदार का रे । टेका । सभी अनात्म संगी
 छोड़ो, सौदा करल निज आत्म बमार का रे ॥ १ ॥ आसे प्यास
 बुझ कम मन की पानी तू पीले बजार का रे ॥ २ ॥ सब संगति
 नौका से बैठो सैला करल परलपार का रे ॥ ३ ॥ सबसागर में
 फरि न आने, जान क्यो नहीं मार का रे ॥ ४ ॥ निजानन्द को

प्राप्त होके, झगडा मिटे संसार का रे ॥५॥ गुप्त गली में बाजे
बाजे ध्रुव उठे झकार का रे ॥६॥

३३८ शब्द

बाबा भोले ने रगडा लगा दिया रे ॥टेक॥ तन की कुडो मन
का सोश ज्ञान का घोट मचा दिया रे ॥१॥ संशय सोंफ अरु
कर्म कासनी, माया का मिर्च मुकाय दिया रे ॥२॥ ममता मगज
झलायची केशर, लुगदाघोट बनाय लिया रे ॥३॥ सत की साफी
में भंगिया छानो, जग फोगट काढ़ि बगाय दिया रे ॥४॥ प्रेम
के प्याले में विजयापीके, अंखियाँ में जोश उगाय दियारे ॥५॥
गुप्त गली में शकर घूमत, जग भर्म का भूत उड़ाय दियारे । ६॥

३३९ शब्द

यक बेर वशी फेर बजाय, वंशी के बजाने हारे रे ॥टेक॥
तेरी वंशी ने मेरा मन मोहा, तुम्हे ऐसी बजाइदह कारेरे ॥१॥ तेरी
वंशी ने सारा जग मोहा, मोहे चन्द्र सूर अरु तारे रे ॥२॥ यक
बेर वंशी बाजी ब्रज में, तुम्हे नख पर गिरवर धारेरे ॥३॥ यक
बेर वंशी बाजी अवध में तू सन्तन सुख कारेरे ॥४॥ यक बेर वंशी
बाजी जनकपुर, उस रंगभूमि के मन्झारेरे ॥५॥ यक बेर वंशी
बाजी लंका में, तुम्हे असुर खपादिये सारेरे ॥६॥ गुप्त बसुरिया
घट में ही बाजे, कोइ सुनते सुनते हारेरे । ७॥

३४० गुरु शिष्य सम्वाद, शिष्य प्रश्न

श्रीपाद—

कोउ यह शिष्य आयो गुरु घरना । हाथ जोड़ि भेस्तो शिर धरना ॥
 आ भगवन् तूम जानो मरमा । मो कछु करो मिटै जिस मरना ॥
 मैं आयो तुम्हरी दरनाई । प्रभु कीजे अब मोर सहाई ॥
 अन्म मरन का कटो फन्दा । जन्म पावहुं परमानन्दा ॥
 इति डरयो मैं यह संसार । तावे अब मोहि कीजे पार ॥
 या अग माहीं दुःख अनका । सुख सुपन कबहुं नहि पका ॥
 आत्मा तृष्णा निम्ता आवे । काम क्रोध मर मोह डरावे ॥
 कुमति सुमति नित करै छकाई । ममता डाकिन नित छठ आवे ॥
 ईम कपट छा रह छुभाई । मर मस्तर अरु मान बढाई ॥
 आपर नित गरव ये फन्दा । विन सग गुरु क्या जानू मैं अन्दा ॥
 अब इनसे कीजे क्यारा । भवसागर ते कीजो पार ॥
 हेतु मुक्ति का हो सो कहिये । तुम्हरी कृपा परम पद छवि ॥
 तूम विन और न करै सहाई । जूयत हो भवसागर माहीं ॥
 मात पिता भावा सुख धारा । ये सब स्वारथ के हैं धारा ॥
 जिन के ईम कपट नहि माया । सो करते धीन पर दया ॥
 अब मोहि कीजे यह उपदेश । नासों छूटे सकल कतेरा ॥

श्रीपाद—

शिष्य ने सकल संदेह कहि, योगी बाल सुनाय ।
 अब गुरु ऐसा कीजिये, सकल भरण निदि जाय ॥

भरम घरावर जगत में, नाहीं दूसर खेद ।
सब कहते सन्त पुकार के, यों कहें शास्त्र अरु वेद ॥

३४१ गुरु उत्तर

चौपाई—

सुन आरत की गिरा विनीता । सुनहु शिष्य अब होहु अभीता ॥
जो तुम कही सकल मैं जानी । सुन शिष्य हो जाते दुख हानी ॥
दुख नाशन का कारण एहू । याते मिटे सकल संदेहू ।
तत्व मसी का अर्थ सुनीजे । भाग त्याग लक्षणा यक कीजे ॥
जीव ईश की मिटे उपार्धी । चेतन शुद्ध सरूप अनादी ॥
तामें भेद गंध ना होई । अपना रूप जानिये सोई ॥
यह गुरु मुख से सरवन करिके । मनन करो युक्ती चित धरके ॥
काल पाय ठहै दृढ अभ्यासा । फिर छूटे मन की सब आसा ॥
निश्चल होय भयो मन धीरा । जैसे मिल्यो नीर में नीरा ॥
आत्म ब्रह्म रूप यक जाना । अभेद निश्चय यह ज्ञान बखाना ॥
सो जानो मुक्ती का हेतू । जैसे जल पारन को सेतू ॥
या विधि उत्तरे बहुते पारा । ले सेतू सत संग सठारा ॥
बिन सत संग तरया नहि कोई । हुये अरुहैं अरु आगे होई ॥
सत संगति महिमा सब वरनी । अज्ञान नाश इमि पावक अरनी ॥
सुन शिष्य हो याते दुख नासा । यह आप रूप का अजब तमासा ॥
जो तुम पूछा सो हम भाखा । आगे कहो संशय जो राखा ॥

वादा—

जो आरूपो रूपदेश यह, ताको सुन चित लाय ।
सशय शोक रहे नहीं, मरम धितय हो जाय ॥
हमही नाही कहत हैं, वो कहें सपाने संत ।
निगमागम यों कहत हैं, हमि होय परम का अन्त ॥

३४२ सच्चा आरती

बोधा—

जेती सच्चा आरती, लिखते सबका सार ।
साम्भ समय याको परे, सल्लुभे मार असार ॥
पड़े सुनै प्रति प्रीति युत, अरु पुनि करे बिचार ।
ज्ञान भानु बिज २ उदय, कहै आत्म दीदार ॥

बीपात्र—

ऐसी आरती छोड़ि सुनाई । जन्म मरन को धोय बहाई ॥
ऐसी आरती काँज ईसा । छूटे जाति बरण कुँज बंसा ॥
अया माहि वष है पसा । दूजा भीर नहीं कोइ तैना ॥
काया देवछ आत्म देवा । विन सल्लुभ नहि पावे भेवा ॥
पहिल गुरु सबा बित सावे । तास सङ्ग विषी को पत्ते ॥
जो मुखी गुरु वेब बताव । तामें अपना मन छहरावे ॥
माया का सज शूँठ पखारा । सज है चैतन रूप तुम्हारा ॥
पोंच अंत सबदी में जानों । अस्ति गति प्रिय स्वरूप बखानों ॥

नाम रूख मूँडे व्यभिचारी । तिनसे भूलि न कीजे यारी ॥
 तीन सच्चिदानन्द पिछानों । तिनको ब्रह्म रूप करि मानों ॥
 सो है ब्रह्म आपना रूपा । ऐसे वेद कहत मुनि भूपा ॥
 दो झूठे माया कृत देखै । तिनको सत्य कबहु नहिं पेशै ॥
 माया नाम कहत मुनि उसका । परमार्थ से रूप न जिसका ॥
 अचिन्त्य शक्ति कर ताहि बतावै । युक्तो आगे रहन न पावै ॥
 सो युक्ती ॐ कहुँ थताई । जाते माया रहन न पाई ॥
 सत्य असत्य नहीं कछु भाई । नहिं दोनों पद मिलकर गाई ॥
 नहिं वह कहिये भिन्न अभिन्ना । नहिं दोनों पद मिलि उत्पन्ना ॥
 नहिं सावेत्र नहीं निरवेत्रा । दोनों मिलि नहिं होय अवेवा ॥
 यह नव युवती जिसने जानो । तिनके माया भरती पानी ॥
 यह सब युक्ती गुरु से जानें । फिर कीजे निज आतम ध्यान ॥
 आतम पूजा बहु विधि कीजे । जातें सकल अविद्या छीजे ॥
 सोह थाल बहुत विधि साजे । स्वास स्वास पर घटी धाजे ॥
 सथम ओट करे दिन राती । ज्ञान दीप बाले बिन बाती ॥
 जस टापक का होय उजाला । अन्धकार नभिजाय तत्काला ॥
 शास्त्र ज्ञानक चेतन को ज्ञानी । मूल अविद्या सारी छिनकी ॥
 मन मिरडग तान कर कूटा । धृक् धृक् कदन लगा मैं झूठा ॥
 चित का चन्दन घसि कर लाया । तब हों देव निरंजन पाया ॥
 बुढ़ो ताल बजावन लागी । क्रोड जन्म की सूतो जागी ॥

भाईकार का बाजा बँगा । बहुत काळ का टूटा टूटा ॥
 विश्रामास ने शीख बजाया । अपना रूप हमें अब पाया ॥
 विश्रामास का कीना त्याग । कूरम्ब रूप में कोना राग ॥
 आमास रूप को त्यागा जब ही । रूप अधिक पाया तबही ॥
 तब साक्षीकर सदा अमेदा । ब्रह्म रूप यह ग्यवत घेरा ॥
 जिमि अडाकाश अब घटाकरता । महाकाश में सबका बाता ॥
 यह दृष्टान्त बिचारे मन में । ब्रह्म रूप पाये या तन में ॥
 पेसी कीजे आत्म सभ्या । याते जीव छुटे यह बन्ध्या ॥
 पेसी सम्भ्या आरती कीज । आते देव निर्जन रीति ॥
 ईश्वर अब तिनके सब देवा । करन छोड़े आत्म सदा ॥
 भये मुदित सब करें बिचारा । आत्म अपना रूप निहारा ।
 कोई नाचे कोई गावे । कोई मीन गधे रहि जावे ॥
 कोई ताल बजावन छोड़े । आत्म-मार्ति हुये अनुरागे ॥
 मीठी-फुल बड़ावन सदा । ध्यान-रूप को सखन छोड़े ॥
 हृत्ती करे ब्रह्म का गाना । और नहीं कछु भालत जाना ॥
 एस कर्हि के ब्रह्मसमाई । भेष मरम सब दिया ठकारै ॥
 सोन भूतरी जाये नीरा । कछु बात कछु करै न बोरा ॥
 आप रूप सब दिया मैथारै । हाथ चढ़क पक माहि समाई ॥
 ओ कुछ सूक्ष्म या सूक्ष्म । नी कारण या तिनका मूख ॥
 सखी चदन बड़े परबरा । छैत अछैत समी जह मारा ॥

सन्ध्या आरती करो विवारा । छूटे भरम करम संसार ॥
 लोक वेद की छाँड़ो आशा । तब देखोगे ब्रह्म तमासा ॥
 ऐसी सन्ध्या आरती गावे । बहुरथो जगत् जन्म नहि आवे ॥
 छूटे बन्धन होय खलासा । जन्म मरन का मिटिजाय सासा ॥
 बन्ध मुक्त याते सब जानें । दोनो भरम कर मिथ्या मानें ॥
 बन्ध विहीन एक नहि दोई । ताकी मुक्ति कौन विधि होई ॥
 बध मुक्त माया कृत जानें । आत्म शुद्ध रूप पहिचानें ॥
 ध्य न अरु ज्ञान नहीं कोई जामे । साधन साध्य नहीं कोई तामे ॥
 द्वैत अद्वैत नहीं कछु भगड़ा । ना कछु बन्धा नहीं कछु बिगड़ा ॥
 अजर अमर आत्म अविनाशी । चैतन शुद्ध रूप परकाशी ॥
 सजाती बिजाती न ता में कोई । स्वगत भेद फिर कैसे होई ॥
 नहि वह शुद्ध नहीं वह घाला । स्वेत पात हरता नहि काला ॥
 नहि वह पुरुष नहीं वह नारी । नहि सन्यासी नहि ब्रह्मचारी ॥
 लक्ष धलक्ष नहीं कछु तामें । वाच्य अवाच्य बने नहि जामे ॥
 सब कछु है अरु कुछ भी नाहीं । तन विकार कुछ परसत नाहीं ॥
 नहि वह हलका नहि वह भारा । ना कछु भयुर नहीं कछु खारा ॥
 रूप रग जामें कछु नाहीं । ऐसा आत्म सबके माहीं ॥
 सम रस रहे गगन को नाई । काल कर्म की पढ़े न छाई ॥
 सदा अक्रिय निरभय देवा । कहा करै को तिसको सेवा ॥
 ना कछु भौन नहीं कुछ बोले । ना कहीं स्थिर ना कहि डोले ॥

निश्चय सदा अक्रिय दया । बिन समू गुरु नहीं पाप मया ॥
 नहि परिच्छेद तासु में कोई । वश बाल बसू नहि होई ॥
 सन्ध्या आरधी की स्तिस्ती चौपाइ । जग को मिथ्या कहे अनारै ॥
 आत्म ब्रह्म रूप करि भाव । सगू चित्त आनन्द एक परकासै ॥
 जैसे गुन में भासत भोगी । त्यों आत्म में जग प्रति योगी ॥
 भुग्वी में रूपा भ्रम होई । त्यों आत्म में जग है सोई ॥
 रघाणू माहि पुरुष कहै कैस । रवि किरनन में भीर कहे वैस ॥
 आकाश माहि ज्यों गंधर्व गामा । त्यों आत्म में जगत् अनिरामा ॥
 मिरची में तीक्ष्णता जैस । जलके माहि झरवा वैस ॥
 फूलन माहि गंध जमि होई । आत्ममें ऐसे जग सोई ॥

बोधा—

सभी धरम कर भासता, करता किरिया कर्म ।
 आत्मा सदा असग है, कोई जानत बिरछा मर्म ॥

३४३ छन्द

सत्गुरु बिन नहि भेद पावे, कइत बेद पुकारि कं ॥
 छावार नहि आग बध्म इस पारों बैठे हारिके ॥
 पद मान सेती सिमरसी बस्तु अनात्म को कइ ॥
 जैन सखी तामुखी जो आत्मा को वह छे ॥
 निरूप्य चेतन ह्युय निमल एक हो की गम नहीं ॥
 ऐसे शब्द करके बेद कइता, और कसु जाने नहीं ॥

दैसिक कही यह शिष्य को, तुहि ब्रह्म व्यापक रूप है ॥
 जो समझता इस रमज को, पढ़ता नहीं भव कूप है ॥
 मत 'खाय भटका भरम में, तुहीं आप चेतन है सही ॥
 दुरु समझ अपने जेहन में, यह बात हम तोसों कही ॥
 तत्त्वमसि आदि महा वाक्य, कोजे ताहि विश्वार को ॥
 मत फंसे किरिया कोच में, भव छाड़ि जग आचार को ॥
 यह पढ़े संध्या आरती, चारों पदारथ जो लहे ॥
 जो धारे इसके अर्थ को, फिर बात उसकी को कहे ॥
 चाहे अमोलक रतन को, बैठे गुप्त दरियाव में ॥
 यह वक्त बीता जात है, फिर रोजो इस दाव में ॥

दोहा—

तम नाशत परकाश तें, कहों तोहि ससुभाष ।
 और न काहू से नशै, चाहें लाखों करो उपाय ॥
 अज्ञान विरोधी ज्ञान है, लीजे बात विचार ।
 नाश न होवे औरतें, चाहें धारो बृत्त हजार ॥

बोधा—

मयू भैया प्रागदत्त, गोबर्द्धन पशुबन्त ।
 मिश्र भैयादास है, सब भयङ्गी मह-त ॥
 कृष्ण धुरू औ शिखरतम, बाबू भोंकार ।
 गुप्त ज्ञान गुटका बना, तिन आशा अनुसार ॥
 सारवृक्षसिंह बंशीधर, तीजे गंगाराम ।
 इनसे आवि और जो, भक्त भयङ्गी नाम ॥
 साबू जिते समाज में, तिनके खिलते नाम ।
 प्रह्लादनन्द केसरपुरी, गौरीशंकर जाम ॥
 सम्बत की सक्या खिलें, सुनिषो करके खान ।
 यह लगी है प्रह्ला पे, मुनिधिर मुकुट पिछान ॥
 पक्ष प्रकाशित भादवा, तीज तिथी सुषमार ।
 मन्दसोर पूरा हुआ, बिछनपुरी दरबार ॥

॥ ॐ शान्ति शान्ति शान्ति ॥

* नवीन अनुभवी छन्द *

३४४ शब्द-भजन

मन की बात रहे सब मनमे । तेरा साज बिगड़ जाय छिन
में ॥ टेक ॥ एक तिहाई खेल गवाई । भूल्या बालापन में ॥ आई
जवानी चढ़ी मस्तानी । मुख देखै दर्पन में ॥ १ ॥ भूख मरोरे टेढ़ी
पगड़ी । बाँधत सो बेर दिन में ॥ तेल फुलेल लगावत तन में बात
करत पंचन में ॥ २ ॥ आया बुढ़ापा सब तन काँप्या । मन
पुत्तर अरु धन में ॥ पढ़या खाट में मसके मारे । बीमारी सब
तन में ॥ ३ ॥ हरि की भक्ती कबहुँ न कीली । भूल्या तीनों पल
में ॥ गुप्त रूप को जान्या नहीं । पढ़या अविद्या बन में ॥ ४ ॥

दोहा—

लोक बड़ाई में फंसे, करते बहुत विख्यान ॥
जासे भव सागर तिरे, बिसर गया वह काम ॥

३४५ शब्द-भजन

मन तू कैसा भया दिवाना । नहीं अपना रूप पिछाना ॥ टेक ॥
काल अनादि का बिगड़या पापी । सुखत ना निज धामा ॥ सुत
दारा धन प्यारे लागे । इन मे फंसि लपटाना ॥ १ ॥ जगत माहिं
नित भाग्या डोले । बनत ताना बाना ॥ नाम भक्ती का कबहुँ न

दोहा—

नष्ट मैवा प्रागवस्त, गोवर्द्धन पश्यन्त ।
 मिश्र मैयादास है, सय मयहली मइन्त ॥
 कृष्ण धुरु औ शिवरतन, बाभू ओंकार ।
 गुप्त ज्ञान छुटका बना, तिम आझा अनुसार ॥
 सारवृक्षसिंह बंशीधर, तीजे गंगाराम ।
 इनसे आदि और जो, भक्त मयहली नाम ॥
 माधु जिते समाज में, तिमके लिखते नाम ।
 ब्रह्मानन्द केसरपुरी, गौरीशंकर जान ॥
 सम्बत की सख्या लिखें, सुनिपो करके कान ।
 ग्रह लग्नी है ब्रह्म पै, मुमिशिर मुकुट पिधान ॥
 पक्ष प्रकाशित भादवा, तीज तिथी पुष्यवार ।
 मन्दसोर पूरा हुआ, बिशनपुरी दरबार ॥

॥ ॐ शान्ति शान्ति शान्ति ॥

३४७ शब्द-भजन

जो कोई सुख के सागर न्हावे । वह फेरि जन्म नहि पावे ।
 ॥ टेक ॥ चंचल मनुवा अचल होय जब, एक ब्रह्म में लवे । लोकसु
 वेद लगे सब झूठे, भरम जाल उड़ि जावे ॥ १ ॥ 'अहं ब्रह्म' यह
 जाप करे सो, यम की चोट बचावे । काल गली का जोर न चलता,
 जो यह ध्यान लगावें ॥ २ ॥ अस्ति भास्ति प्रिय सत्य रूप है, नामरूप
 छिटकावे ॥ जब यह रमज समझ में आवे, सच्चा सत् गुरु बतलावे
 ॥ ३ ॥ गुप्तरूप परघट आप रूप है । भेद भरम मिटि जावे ।
 अब के औसर मत ना चूके । फेर दाव नहि आवे ॥ ४ ॥

३४८ शब्द-भजन

कर मन पुरुषोत्तम असनाना ॥ सब मिटिजाय आना जाना ॥ टेक ॥
 तीरथ धरत करे बहुतेरे, खोया बहुत जमाना । अब की धार समझ
 मन मूरख । फिर पीछे होय पछताना ॥ १ ॥ ब्रह्म रूप निज आत्मा
 जानो । पकड़ो ठीक ठिकाना ॥ अबके औसर चूकि जायगा ।
 चौरासी को जाना ॥ २ ॥ वाच्य अर्थ का त्याग करो अब, येही
 मैल छुटाना ॥ ब्रह्माकार करो अब विरती । लावो लक्ष निसाना ॥ ३ ॥
 गुप्त गलीचे सुख से बैठो, खावो ब्रह्म रस खाना ॥ अखण्ड की
 व्योति पिढ के माहीं । आपमें आप समाना ॥ ४ ॥

छोना । मृत्या छद्म निशाना ॥ २ ॥ अथ तो चेतन रूप छत्रो निज
अब होने कल्याणा ॥ मौल जन्म के धोय बहानो । पावो पद निर
बाना ॥ ३ ॥ गुप्त रूप परगट तुही बिराजे । मेव सजो अथ नाना ॥
ज्ञान गळीचे सुख से पौढो मिटि जाय आना ज्ञाना ॥ ४ ॥

बाह्य—

सुख हित बाहर भरमत्ता, करता बहुत अप्पार ॥
सुख सरूप तुहि जाय है, करके देख बिचार ॥

३४६ शब्द—भजन

पीले राम नाम रस प्याला । तेरा मनुष्य होय मत्वाला ॥ टेढ़ा ।
जो कोई पीने युग युग जीवे । बूढ़ होय नहीं वाला ॥ चौरासो के बने
फेरते । कटिजाय यम का आला ॥ १ ॥ इस प्याले के मौल न
छनो । पकड़ हरी की माला ॥ कर्म कर्म के दाग छुटें सब तेक
रहे नहीं काज ॥ २ ॥ सत्र संगति में सौदा करले । बहो मिले सब
हाज ॥ गुरु बेद का छतार पकड़ो । धोक मरम का ठाज ॥ ३ ॥
गुप्त ज्ञान का बीपड़ वाला । कब होवे जजियाला ॥ सप ही स
मारि गिरावो । कर पकड़ि ज्ञान का भाज ॥ ४ ॥

बोधा—

यष्ट बसि किये राख ने, खुला मचाया जंग ॥
निरभय होकर सोबता, मृपति सुख के संग ॥

३४७ शब्द-भजन

जो कोई सुख के सागर न्हावे । वह फेरि जन्म नहि पावे ।
 ॥टेक॥ पंचल मनुचा अचल होय जब, एक ब्रह्म मे लावे । लोक-रु
 वेद लगे सब झूठे, भरम जाल उड़ि जावे ॥ १ ॥ 'अह ब्रह्म' यह
 जाप करे सो, यम की चोट बचावे । काल बली का जोर न चलता,
 जो यह ध्यान लगाने ॥२॥ अस्ति भासि प्रिय सत्य रूप है नामरूप
 छिडकावे ॥ जब यह रमज समझ में आवे, सत्त्वा सत् गुरु बतलावे
 ॥ ३ ॥ गुप्तरूप परघट आप रूप है । भेद भरम मिटि जावे ।
 अब के औसर मत ना चूके । फेर दाब नहि आवे ॥ ४ ॥

३४८ शब्द-भजन

कर मन पुरुषोत्तम असनाना ॥ सब मिटिजाय आना जाना ॥टेक॥
 तीरथ वरत करे बहुतेरे, खोया बहुत जमाना । अब की धार समझ
 भक्त मूरख । फिर पीछे होय पछिताना ॥१॥ ब्रह्म रूप निज आत्मा
 जानो । पकड़ी ठीक ठिकाना ॥ अबके औसर चूकि जायगा ।
 चौरासी को जाना ॥२॥ वाच्य अर्थ का त्याग करो अब, 'येही
 मैल छुटाना ॥ ब्रह्माकार करो अब बिरती । लावो लक्ष निसाना ॥३॥
 गुप्त गलीचे सुख से बैठो, खावो ब्रह्म रस खाना ॥ अखण्ड की
 ज्योति पिंड के मोहो । आपमें आप समाना ॥ ४ ॥

३४६ शब्द भजन

हुई तो बेहम है अविनाशी । अब तोह मरम की फंसी।टेका।
 कारण, सुख, स्थूल, वेह इस सब ही का परभासी ॥ पंच कोष
 अरु रेश कण्ड में पद पद मारिनिवासी ॥१॥ वायुनिष्ठ केदारनाथ
 में मधुरा में और कासी ॥ रामेश्वर अरु जगन्नाथ में तुही शारिका
 बासी ॥ ॥ स्वर्ग नरक बैकुण्ठपुरी में तुहि इन्दर बस फँसी ॥
 तुही मया तुही विष्णु, तुही ईश बैष्णवा ॥२॥ तुही गुण्ड वूरी
 परषट, तुही रोने तुही हांसी ॥ तुस से बिना नहीं कुछ काही, कर
 के देव लक्ष्मी ॥३॥

३५० शब्द भजन

मछ को हुज है सो आपै आप । आपहि जम्मे आपै मरठा
 आपहि तपता हीनो आप ॥१॥ आपै पंच भूत बस इन्त्री, मन
 बुद्धि चित ईकारहि आप ॥ आपहि पंच भूत की रचना, आपहि
 है सब वाप अमाप ॥२॥ आपही देव आपही पूजा, आप आपका
 करता आप ॥ आपहि नेम बरत को भारे, आपहि करे पुण्य और
 पाप ॥३॥ आपहि संपद आपहि लग पद, आपहि असि पद पूरन
 आप ॥ आपहि बाध्यत आपलक्ष है, आपहि जाप अमया आप ॥४॥
 आपहि गुण आपही परषट, सब ही कोछ लिलारी आप ॥ आप
 बिना कोइ बूझायाही आपही नर बतावे आप ॥५॥

३५१ शब्द भजन

अब राम भजन को कर तैयारो ॥ क्या भूल्या दुनियां के सुख
में, अन्त समय होगी ख़्तारी ॥८॥ क्या जवाब देगा साहब को,
जब होगी पेन्ही थारो ॥ सुबुक सुबुक कर रोंवे मूरख, जब होवे
ढिगरो जारो ॥१॥ यहाँ तो भोग बिगस किंथ थे, वहा बिपत
सुगते भारी ॥ यम दूतन से जानि छुटावे, सुमिरे क्यो ना गिर-
धारो ॥२॥ धोन्वे मे मत भूले मूरख, क्यों खोवे आयू सारो ॥
हरि को भक्तो क्यो नहिं करता, बिगड़ी बात सुधारो सारो ॥३॥
गुप्त गली मे जल्दी आवो खोज करो सब नर नारी ॥ अब के
औसर चूकि जायगा, पूजा होय अतिशय भारी ॥४॥

३५२ शब्द भजन

भला मुक्त दुवारे पर आया ॥ अब तो चेत मुसाफिर प्यारे, क्यों
फसता झूठो माया ॥८॥ काल बली का वजे नगारा, राजा रैयत
सब खाया ॥ घड़ी पलक की खबर नहीं है, अमर नहीं तेरी काया
॥१॥ मुट्ठी भीचे जगत् मे आया, अपने संग कुछ नहीं लाया ॥
वहा पै देख्या माल पराया, हक नाहक को अपनाया ॥२॥ सौदा
करो समुझि सौदागर, जिस सौदे को तू आया ॥ सुकृत करले राम
सुमिर ले, भला बखत तुझको पाया ॥३॥ सभी जगत से नाता
तोड़ो, ईश्वर में मन को लाया ॥ लोक वेद सब झूठे लागे, गुप्त
रूप जय ही पाया ॥४॥

३५३ शब्द भजन

भक्त प्रसन्न हान को सुनो बानी ॥ पंच कांश में व्यापक आत्म,
 प्रसन्न रूप है निरबानी । टेक ॥ सो है व्यापक रूप आपना, सोत्र
 करो न्य सब मानो ॥ आं कोइ आत्म विद्या पढ़ता, पढ़ता नहीं चारो
 छाती ॥ १ ॥ वेद शास्त्र कथन करत हैं, समझत नहीं अछानी ॥
 पोये वांछत कथा सुनाये, भरमि रहा पुण्डित सान्ते ॥ २ ॥ मेढ़
 बाद की फिरे गल्ली में, पूजत है वचन पान्ते ॥ सोम सोई के कत्वा
 पन्थ में, नहीं मूर्ख नहीं छत् जानी ॥ ३ ॥ जो नर गुप्त हान पाता
 है, विषय वात्सना सब मानी ॥ पदम पत्र क्यों अंग में रखते, तिनकी
 नहीं होत हानी ॥ ४ ॥

पोहा—

ब्रह्म ज्ञान यहि जामना, आत्म ब्रह्म सरूप ॥
 वेद कहे नित डेरि के, सब मूपम का मूप ॥

३५४ शब्द भजन

ईसा मूस्या निज सास को, जब से भटकत आले है ॥ टेक ॥
 मान सरोवर छूट गया गहाना, भूख गया मोती का खाना ॥ युगस्थों
 में मिछि हुवा दिवाना जाता है मन्त्री भाख को, युगस्थी बोझी बोले
 है ॥ १ ॥ छुटि गये मित्र आत्म धर्मा भूखि गया कुल के सब
 कर्मा ॥ बनता बोले धर्मा धर्मा करता नहीं आप संसार को,
 कुल और और बोले है ॥ २ ॥ पगलों में मिछि हो गया पगल, है

तो हंस चोलता बगला ॥ पराक्रम भूलि गया है रंगला, भूल्या है
 देश अरु काल को, जड़ ग्रंथी नहीं खोले है ॥ ६ ॥ गुप्त रूप
 पूरन है ज्योती, घात तजो दुगर्ज की थोथी ॥ अहं ब्रह्म यह खावो
 मोती, दूरि करो यम काल को, परवत तृण के ओल्हे है ॥ ४ ॥

३५५ शब्द भजन

तुहिं हाजिर सदा दजूर है, फिर किसका जाप करे है । टंक ॥
 सब के शामिल सब से न्यारा, जाग्रत स्वप्न खेल विस्तारा ॥ सुषपती
 में है एक तारा, तुरिये में भर पूर है, क्यों मूठा नाच नचे है ॥ १ ॥
 तीन अवस्था जाननद्वारा, ऐसे है तीनों से न्यारा ॥ क्यों फिरता
 है मारया मारा, नहीं नेरे नहीं दूर है ॥ फिर किसका ताप तपे है
 । २ ॥ व्यापक है सो रूपतुम्हारा, ना कछु हलका ना कछु भारया ॥
 ना वह मधुर नहीं वह स्वारया, ज्यों का त्यों भरपूर है ॥ यह
 क्यों ना जॉच जंचे है ॥ ३ ॥ गुप्त भेद को नहीं लहता है, कछु
 और और हि कहता है ॥ याही से भवसागर बहता है, तुझको कछु
 नहीं सहूर है ॥ भवसागर नहीं तिरे है ॥ ४ ॥

३५६ भजन

बात यह कहते वेद पुरान, ब्राह्मण सोई ब्रह्म पिछाने ॥ टेक ।
 सम दम शौचरु तप को करता, हिंसा रहित शांति को धरता ॥
 ज्ञान विज्ञान आस्तिक चरता, यदि ब्राह्मण का लक्षण जाने ॥ निज
 आत्म रूप को जाने ॥ १ ॥ सोई क्षत्रो छहँ को जाने, दितकर

तेज धार्यता ठाने ॥ पुरुष से उल्टा हृदि नहिं जान ॥ भास्विक होवे
चतुर सुजान ॥ सब धान विषी को जाने ॥ ॥ वैश्व सोई ज्ञान
बनिज बढ़ावे, खती करता गऊ बराव ॥ ईश्वर में जाना मन
छावे, जब होवे कस्यान ॥ निज तीन धर्म को ठाने ॥१॥ एक धर्म
सूत्र का धरन्या, तीन धर्म की सेवा करना ॥ गुप्त ध्यान ईश्वर
का धरन्या, खेवे धर्म अपना जान ॥ गीता में कृष्ण बलाने ॥४॥

३५७ भजन

जग नहीं कापुष्प समान है, फिर ईश कोन का करता ॥ टिका ॥
साक्ष्य भिन्न साक्षी नहीं होवे, दृष्य नहीं नेतर क्या ओवे ॥ धर्म
मीद में कैस सावे ॥ नहीं रूप नहीं नाम है ॥ फिर को जन्मे को
मरता ॥ १ ॥ होय अज्ञान तो ज्ञान मसावे, बंध होयतो दुखी
पाव ॥ वेद शास्त्र निवृद्धी गये, मूठे हम मूठ अज्ञान है, क्यों मूठ
झगड़ा धरता ॥ २ ॥ वेद इस का जो पछ चलते, सो करवा
धुंधी नहीं रखते ॥ निष्कल और निजरूप में जीवते, इस में अनुभव
परमान है, कुछ निश्चय सब भकरता ॥ ३ ॥ गुप्त भेद कोई छल
बद का, ठिमके लोग नहीं रह खद का ॥ मूठ झगड़ा विधि निषध
का, मूर्ख का विप्रमान है ॥ जाना इन सबस धरता ॥ ४ ॥

३५८ भजन

जो ब्रह्म भाग्य है विलार ॥ बिरती का ध्ये दे सारा ॥ टिका ॥
कृतकरण भविष्य दाद ति का भिडि परिणाम जो होय, निषयन

का परकाश सोई ॥ रूप समान विचार, सोई सव जग का
 आधार ॥ १ ॥ ईश-ज्ञान माया की विरती ताते सर्वज्ञता को धरती ॥
 जीव-ज्ञान अन्तःकरन विरती, अविद्या रूपा सर्प निहारी, सो सत्य
 असत्य रूझारा ॥ २ ॥ भ्रम यथार्थ ज्ञान कहावे, दोनो संस्कार
 उपजावे ॥ जिसते ज्ञान सिमरती पावे, अन्दर करो विचार,
 अनुमान ज्ञान से न्यारा ॥ ३ ॥ गुप्त ज्ञान है सबसे न्यारा,
 धरती ज्ञान को देत सहारा ॥ परमारथ अरु होय धेवद्वारा, यहि
 फल है तिसका सार, कर देखो ज्ञान विचार ॥ ४ ॥

३५६ कव्वाली

यक भूप सैया पर सोये, स्वप्ने मे चित्ताने लगे ॥ टेक ॥
 पैर पकड़-या स्यारनी को, तिससे घबराने लगे ॥ योधा खड़े चौफेर
 को बह उनको बुलवाने लगे ॥ १ ॥ योधा हथियार सब कछु,
 काम नहीं आने लगे ॥ स्वप्ने का डंडा हाथ ले, वह उससे छुटवाने
 लगे ॥ २ ॥ पग छूटि कर लंगड़े हुये, जर्जर को जाने लगे ॥
 फोहा न दोना तासु को, फिर लहचते आने लगे ॥ ३ ॥ मिल
 गये मुनि यक स्वप्न में, वह जदी को लाने लगे ॥ नहीं राज घन
 कछु काज आया, गुप्त समझाने लगे ॥ ४ ॥

दीक्षा—

राज विमूढि नृप के, कोऊ न आई काम ।
 स्वप्ने के मुनि दंड ने, सभी संमारा काम ॥

तेज धामैठा ठाने ॥ मुख से उस्ता हृदि नहि जाने ॥ आत्मिक होवे
 चतुर सुजान ॥ सब धान बिधी को जान ॥ २ ॥ बैरव सोई जा
 बनिय बड़ावे, लेखी करता गऊ बरावे ॥ ईश्वर में आता मन
 छावे, जब होवे कल्याण ॥ निज तीन धर्म को ठाने ॥ ३ ॥ एक धर्म
 शूद्र का धरन्वा, तीन धर्म की सेवा करन्वा ॥ गुप्त ध्यान ईश्वर
 का धरन्वा, सबे धर्म आपना जान ॥ गीता में कृष्ण बखाने ॥ ४ ॥

३५७ भजन

जग नहीं सपुण्य समान है, फिर ईश कोन का करता ॥ टेका ॥
 साक्ष्य बिना साक्षी ज़ाहि हाथ, दृष्य नहीं नेतर क्या जाय ॥ भरम
 मीढ़ में कैसे सोवे ॥ नहीं रूप नहीं नाम है ॥ फिर को जन्मे को
 मरता ॥ १ ॥ होय अज्ञान तो ज्ञान नसावे बंध होयतो दुखी
 पावे ॥ वद साक्ष मिच्छी गये, भूँटे हम झूठ जहान है, क्यों झूठ
 झगड़ा करता ॥ २ ॥ वेद ब्रह्म का जो फल चलते, सो करता
 मुठरी नहि रक्ते ॥ निष्कल ब्रह्म निजरूप में अचते, इस में अनुभव
 परमान है, तुह निष्कल सदा अकरता ॥ ३ ॥ गुप्त भेद कोई कल
 बंद का, तिसके लेख नहीं रह लेख का ॥ मूल्य झगड़ा विधि निषय
 का मूल्य का विख्यान है ॥ जानो इन सबस तरता ॥ ४ ॥

३५८ भजन

जो बहुत भागत है विस्तार ॥ विरही का सेख है सारा ॥ टेका ॥
 कत करण्य अविद्या दोई, तिनका भित्ति परिणाम जा दोई, विषयन

दोहा—

जो पावे सत् रूप को, मिटि जावे सब शोक ॥
सब कहते वेदरु शास्तर, और महाजन लोक ॥

३६२ शब्द

सब मूठे गुरु और चेला, वेद गुरु कहे पुकार ॥ टेक ॥
मूठ्यों का भूटा नाता, क्यों कूटे भरम में माया ॥ करो आत्म में
निरधार ॥ १ ॥ गुरु वेद सत्य जो कहते, सो द्वैत माहि बँध
रहते,—तहीं अद्वैत भभार ॥ २ ॥ भव दुख मिथ्या गुरु वेदा, यों
करे वेव गुरु छेदा ॥ मिथ्या जग का परिहार ॥ ३ ॥ यह ज्ञान
लखो गुप्तार्ह, मूठे की धूलि उढाई ॥ तजो तिसका हँकार ॥ ४ ॥

३६३ शब्द

गुरु वेद कहे समझा के, जगत् सब स्वप्न समान ॥ टेक ॥
यह जगत् जाल छिटकावो, मूठे झगड़े क्यों ठावो । बात तिनकी
सो मान ॥ १ ॥ तुह कहता हम सन्यासी, फिर क्यों फंसे लोभ
की फासी ॥ धर्म अपने को पिछान ॥ २ ॥ तीरथ पर चढ़े भंडारा,
दमद्यों का डग है सरा ॥ बाचते कथा पुरान ॥ ३ ॥ नहीं गुप्त
भेद को जान्या, काहे को लगावत बाना । लोभ दित करै
बिख्यान ॥ ४ ॥

३६४ शब्द

कम तौले मूँठ को बोले, रहे कैसे घर्माचार ॥ टेक ॥
चकड़ी का खेंचे काना, तेरा सभी कपट हम जाना । लेवे पासंग को

३६० कव्वाली

ॐ तो बिपयों के मूल में सोया परया गुरु ज्ञान के कर
 जगत् विद्या ॥ अब जागि उठया सब बलिराजा मेरा मानव मोक्ष
 पुराय दिया ॥ टंक ॥ गुरु ज्ञान कलेजा छोड़ि गया, ईश्वर स
 नता ओड़ि गया ॥ सब जग से यारी छोड़ि गया, निज आत्म
 मर्दि हृदय दिया ॥ १ ॥ जब जानि लिया निज रूप छोड़ि, मेरी
 करोड़ कर्म की मूल बड़ी ॥ ज्ञानाग्नि स सबहि जलिया दही मय
 आत्म ठह विजाय दिया ॥ २ ॥ कैसे निद्रा गम्य स गया स्वप्न,
 तैसे आत्म ज्ञान से जगत् हन्या ॥ नभ नील समान बहान
 भन्या, मेरे दिख का जग पोषाय दिया ॥ ३ ॥ गुरु देव ने फन्या
 छड़ि दिया, मेरा दूट्या भावा ओड़ि दिया ॥ अब सफ़ल हुय है
 जन्म दिया, सब हन्या गुण बुझ्य दिया ॥ ४ ॥

३६१ राग तरंगा

रे मुसफ़िर प्यारे, काहे पर मया है वीराना ॥ टंक ॥ मूँछ
 ही यह क्याल रचा है, मूँछे रागा राना ॥ मूँछ है सब झगड़
 करकर, मूँछे पुरे निराना ॥ १ ॥ पंचमूँछ की मूँछी रचन, स्वर्ग
 पताल बहाना ॥ मूँछे ही सब स्वर्ग नर्क हैं, मूँछे ही तिनका
 जाना ॥ २ ॥ मूँछी कषा मूँछी माया मूँछे पिंडरु माना ॥ जीव
 ईरा शोक हैं मूँछे, सोइ सबका भिन जाना ॥ ३ ॥ सोई चेतन रूप
 गुहारा यही ज्ञान यही प्याना ॥ सात भिन्न ओ दोसे सुनिय,
 मिथ्या सबल ज्ञाना ॥ ४ ॥

दोहा—

भगत वही है जगत् में, पर धन करते घात ।
घात बनावें धर्म की, लोगों को दरसात ॥

३६६ ग़ज़ल

लगे हैं लोभ के मारे, यहाँ पंडित वहाँ काजी ॥ नीर नहीं
क्षीर को छाने डोव डई दोनों की वाजी ॥ टेक ॥ गला वह रुह
का काटें, खून और मांस को चाटें ॥ कैसे उस खुदा के नाटें,
जिसने यह रचना सब साजी ॥ १ ॥ पत्थर पानी को पुजवाते,
मन्दिर में रंडी नचवाते ॥ राग रसिकों के वे गाते ॥ बने हैं लोभ
के पाजी ॥ २ ॥ राखते ग्यारस और रोजा, टावते मजरा का
घोषा ॥ नहीं सब घट खुदा सूझा, कौन करनी से है राजी ॥ ३ ॥
वेद कुरान को जानें, लोभ वश तिनकी नहीं मानें ॥ गला चेतन
का वह भानें, गुप्त गावे गजल ताजी ॥ ४ ॥

३६७ ग़ज़ल

अंत में होय पछिताना, हाथ दोऊ जायगा खाली ॥ कहा
गफ़लत में सोता है, गये बड़े मुल्क के वाली ॥ टेक ॥ जिनों के चले
ये चक्कर, तिनों की कोई नहीं सरवर ॥ काल जिन राख्या अपने घर,
लगाकर कैद में ताली ॥ १ ॥ हरी की भक्ति नहीं पाई, मार उन
सब ही को खाई ॥ खोज जिनका नहीं राई, रखा नहीं मूल अरु
खाली ॥ २ ॥ चेत अब छोड़ि के हंकार, हरो की भक्ति कर होय

मार ॥ १ ॥ मुह मूँछी बेत गवाही, गंगाजी समा में छई ॥ बुर
दिया कुछ परिवार ॥ २ ॥ तोजी करे अविह कमाई, हम रसे
महाजन भाई ॥ सेबे पच्छीस हजार ॥ ३ ॥ मुन गुप्त बाव को
भाई, तुम खज्जी करो कमाई जबी होबे छहार ॥ ४ ॥

बोहा—

माम महाजन कहन हैं, करते वड़े अकाज ।
मोख करें बाजार में, नेक न आवे साज ॥
कन्या बेच धन लाहिगे, सांभर क्यों गलि जाहि ।
भोजन नाही समझना, स्नान मांस को लाहि ॥

३६५ गजल

बहया छौकि कलाई पर, पड़ी गल मखब की खंसी ॥
करे बाजार व्याख्यान दूखी कुत्तों की होंसी ॥ देख ॥ मखब की
साक फैलबे, मानवर जानि छंस-आवे ॥ छायनी गखब की गये,
बुद्धि निज रूप ते मासा ॥ १ ॥ समा कह बहुत सी छाये, नम अब
बरत करवाने ॥ कमती तोखना न मुनबावे, मूठ मोखना न
हुटबासी ॥ २ ॥ मोहवे छीखी जाना, तजे नहीं कन्या विकराना,
बहुत मुन्ते है व्याखाना । करें नहि धर्म ठाकसी ॥ ३ ॥ काव्य
कयनी करे भाषी, तोस हजार के बांझे ॥ रही नहि मख्ये में
पाठी, गुप्त कहता है कैअसो ॥ ४ ॥

को तकते डोलें, हाथ तिना के डालों है ॥२॥ तोड़हि फूल मूल
मे फादे, करते बहुत कुचालो है ॥३॥ गुप्त ताव फूलन के लावे,
लैनि फुलेल करे खालो है ॥४॥

३७१ शब्द

गुल सूखा हरा नहि होता है ॥टेक॥ पिंड प्रान का योग है
जब लग, क्यों न पाप को छोता है ॥१॥ कोटी जनम जग भरमत
हो गये, क्यों ना मूल अविद्या खोता है ॥२॥ काल आय तन
काल बिनासे, क्या गफुल मे सोता है ॥ ३ ॥ गुप्त उपाय कियो
नहि पहिले, अन्त काल क्या रोता है ॥४॥

३७२ शब्द

इस दम का कुछ नहीं ठिकाना है ॥टेक॥ मूलि रखा धन
धाम धाम में, तिनके हाथ बिकाना है ॥१॥ बड़ी पलक की खबर
नहीं है, कब कर चले पयाना है ॥२॥ खानपान विषयों के सुख
में, होय रहा मस्ताना है ॥३॥ गुप्त गली में कबहुँ न आया, अत
रसातल जाना है ॥४॥

३७३ शब्द

रंग लाग्या है सतसग रेनों का ॥टेक॥ घट हो भीतर देव
वरसवा, दरशन माधोवेनी का ॥१॥ अलख की झलक नैन विच
छाई, घाट न्हाये तिरवेनी का ॥२॥ कहना और करै कुछ औरा,
क्या फल होवत कहनो का ॥३॥ गुप्त मेद का फंदा दृष्ट्या, जब
घर पाया रहनी का ॥४॥

पार ॥ साजि ले येही भव सिंगार, राह्या इतस कुई अजी ॥१॥
गुप्त गच्छिअरे में आवे, कहीं फिर चौका नहि आवे ॥ रूप जो
अपने को पावे, करहि क्या बात और काखी ॥२॥

३६८ शब्द

निद्रा जातम का अलख, यह जाय रहार । देका ॥ ३ ॥
इका नाकी में, आभय के रंग विजाय रहार ॥१॥ कठ बस देल
नाकी में, लगे इही अलख रहार ॥२॥ बिरहा बस पुरे दार नहीं,
सुपति का सुख बरसाय पार ॥३॥ सुख में तीनों का पार,
गुप्त हा जाति अलख रहार ॥४॥

३६९ शब्द

इस कामा में अजय अहुर है । देका ॥ विविध पावक पत्र
अलख, पंथो गुप्त नभीर है ॥१॥ विद ज्ञान का बोला मया है,
मत बुद्धि पित अहुर है ॥२॥ बस अमित्र पक्षीत प्रकृती, मत
के सहा अहुर है ॥३॥ बुद्धि बेसवा नृप करत है, गुप्त अलख
निज मूर है ॥४॥

श्लोक—

गुप्त अजिये मूर तें, बुद्धि रक्षा सभी अहुर ॥
देखत हैं कोई और काम, क्या देखे मति कूर ॥

३७० शब्द

कामा गुप्त में वा विम की पद काकी है । देका ॥ मीठ नर-
निपो छिरी बाग में, संग कल बली दाखी है ॥१॥ शत्रु पात

को तकते डोलें, हाथ तिना के ढालो है ॥२॥ तोड़हि फूल मूल
से फाड़े, करते बहुत कुचालो है ॥३॥ गुप्त ताव फूलन के लावे,
खैवि फुलेल करे खालो है ॥४॥

३७१ शब्द

गुल सूखा हरा नहि होता है ॥टेक॥ पिंड ग्रान का योग है
जय लग, क्यों न पाप को धोता है ॥१॥ कोटी जनम जग भरमत
हो गये, क्यों ना मूल अविद्या खोता है ॥२॥ काल आय तत
काल बिनासे, क्या गफलत में सोता है ॥ ३ ॥ गुप्त उपाय कियो
नहि पहिले, अन्त काल क्या रोता है ॥४॥

३७२ शब्द

इस दम का कुछ नहीं ठिकाना है ॥टेक॥ भूलि रखा धन
धाम बाम में, तिनके हाथ थिकाना है ॥१॥ घड़ी पलक की खबर
नहीं है, कब कर चले पयाना है ॥२॥ खानपान विषयों के सुख
में, होय रहा मस्ताना है ॥३॥ गुप्त गली मे कबहुँ न आया, अत
रसातल जाना है ॥४॥

३७३ शब्द

रंग लाग्या है सतसग रेनों का ॥टेक॥ घट हो भीतर देव
दरसता, दरशन माधोवेनी का ॥१॥ अलख की झलक नैन विच
छाई, घाट न्हाये तिरवेनी का ॥२॥ कहना और करै कछु औरा,
क्या फल होवत कहनी का ॥३॥ गुप्त भेद का फंदा दृष्ट्या, जब
घर पाया रहनी का ॥४॥

तत्त्वज्ञान-गुटका

द्वितीयावृत्ति की प्रस्तावना

श्रीमत्परहंस परिव्राजकाचार्य, ब्रह्मश्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, अवधूत श्रीकेशवानन्द जी महाराज (ब्राह्मीभूत श्री केशव भगवान्) रचित इस “तत्त्वज्ञान-गुटका” का द्वितीयावृत्ति प्रकाशित करते हुए परमहर्ष होरहा है ।

प्रथमावृत्ति “श्री सुवनेश्वरी प्रिंटिंग प्रेस—रतलाम” से सं० १९८२ में रा० रा० पं० कान्तिचन्द्रजी श्री निवासजी पाठक द्वारा प्रकाशित हुई थी, जो कि छोटे आकार (२० × ३० = ३२) में थी, परन्तु इस आवृत्ति में आकार परिवर्तन के साथ ही अनन्त श्री गुप्तानन्द जी महाराज रचित “गुप्तज्ञान-गुटका” के पीछे इसे आवद्ध कर दिया गया है । एवं—श्री गुप्तानन्द जी महाराज रचित कुछ भजन और कवित्त जोकि इसकी प्रथमावृत्ति में संयुक्त होगये थे, वह सब यथास्थान “गुप्तज्ञान गुटका” में ही रख दिये हैं ।

यद्यपि—इस आवृत्ति में सशोधन पर विशेष ध्यान दिया गया है; तथापि—जो त्रुटियाँ रहगयीं, वा—होगयी हों, वह सब आगे श्री केशव भगवान् उसी प्रकार सुधारने का अनुग्रह करें,—जिस प्रकार कि—इस आवृत्ति में ❀ ॥

प्रथमावृत्ति की प्रस्तावना

श्रीमत् परमहंस परिभाषकाचार्य ब्रह्मभोविम ब्रह्मनिष्ठ भवभूत स्वामी श्री केसवानन्दजी महाराज (श्री केसब भगवान्) विरचित यह पद संग्रह रूपी “तत्त्वज्ञान-गुटका” बिबेकी जर्मों के दिवार्थ उनकी आज्ञा से प्रकाशित करने में आया है। इसके अन्त में परम पूज्यपाद महात्मा श्री १०८ श्री स्वामी गुमानन्दजी महाराज कृत कवित्त पचीसी आदि कुछ अति उत्तम भजन भी सम्मिश्रित किये गये हैं।

तत्त्वज्ञान तथा आत्मज्ञान सम्बन्धी उपदेश-जनक-पद संगीत-शृङ्खला में होने के कारण जनता के अन्तःकरण को उत्तम सिद्धान्तों की ओर आकर्षित करने में विशिष्ट उपयोगी प्रतीत होते हैं। इस गुटके में नीति, धर्म और महात्मा के भाव भी इस प्रकार प्रगट हैं; निम्नकी ओर भ्रष्टा पूर्वक मन छानने से “गूढ़-तत्त्वों का बोध” सहज ही होसकता है।

सच्चे सन्तों की इस प्रकार प्रेममय और मधोहारिणी-बाणीरूपी-प्रभु से मन्त्री भाँति मरा हुआ, यह “तत्त्व-ज्ञान-गुटका” प्रबार्थ स्वाद लेनवाले धर्म प्रेमी तथा जिज्ञासु-जनों को सेवा के छिमे मुन्नी करने में समर्थ है।

ॐ तत्सत् ॐ

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

अथ तत्त्व ज्ञान गुटका प्रारम्भः

मङ्गलाचरण ।

ग्रन्थ के आदि में मङ्गला चरण लिखते हैं । सो मङ्गला चरण तीन प्रकार का होता है । एक “वस्तु-निर्देशरूप” दूसरा “नमस्कार रूप” तीसरा “आशीर्वाद रूप” मङ्गला चरण होता है ।

—०—

अथ “वस्तु-निर्देशरूप” मङ्गलाचरण ।

द्येहा—

निर्गुण सगुण परमात्मा, वस्तु ताहि पिबान ।
भिन्न भिन्न कीर्तन का, निर्देशहि ले जान ॥

—०—

अथ ‘नमस्कार रूप’ मङ्गलाचरण ।

चौपाई—

असुरन को जो करै संहारा । तिनको नमस्कार है म्हारा ॥
लक्ष्मी पारवती पति होई । भजतन को संतत भजै सोई । १॥

—०—

अथ “आशीर्वाद रूप” मङ्गलाचरण ।

सांग्य—

शिष्य बांझित स्वयं बांझि, करत प्रार्थना ओ मर ।
यासे दूर वही भ्रान्ति, आशीर्वाद ताको कहत ॥२॥

—०—

अथ “अनुबन्ध” ।

ग्रन्थ के आदि में अनुबन्ध होता है, जिस के अन्ते बिना
मिथ्यासु पुरुष को ग्रन्थ में प्रवृत्ति नहीं होती है इस कारण से
अनुबन्ध करते हैं—

बोला—

अधिकारी सम्पन्ध ये, विषय प्रयोजन जान ।
कोविद कहत अनुबन्ध इन, ग्रन्थ आदि में ज्ञान ॥३॥
निज आत्म अज्ञान ते, मूले थे बहुत काज ।
कृपा भई गुरु गुप्त की, जपा घर में भाज ॥४॥
विघ्न हरन मंगल करन, गणनायक ओ भूप ।
मम हिरदे बाणो बसो, तत्त्व दरश अनूर ॥५॥

१ भेरवी ।

तागड म्हाते प्यारा गुरु जो ना बाध ॥६॥ निमट्टी बामो
से तपनी मुहानी होत न कष्टों मन डोढ ॥ १ ॥ ‘अर्धं न दारिम’

मत्र दियो है, उठ गई चित्त की पोल ॥२॥ मिट गये काम, क्रोध,
मद, ममता, वज गये दशो दिशि ढोल ॥३॥ पाचों को बस करि,
पचीसों को दूर कर, होत न जग मॉहि झोल ॥ ४ ॥ सत् गुरु
फिरपा भई केशव पर, पायो है रतन अमोल ॥५॥

२ भैरवी ।

गुरु जी मोहि प्यायो सुधा रस वैन ॥टेक॥ सत के पात्र धर्म
के प्याला, अमृत रस सुख दें ॥१॥ मिटि गया तिमिर उदय भये
मानु, मिलि गया ज्ञान रतन का ऐन ॥२॥ मिलि गये माल दूरि
भये द्वारिदर, हो गया चित्त को चैन ॥३॥ उठि गई चाह मिटि
गयी वृष्णा, दूरि भये भव दुख भैन ॥४॥ कीन्ही कृपा गुरु जी
केशव पर, लखायी है ब्रह्मानन्द सैन ॥५॥

३ भैरवी ।

लाग्यो म्हारो, चित्त गुरुजी की ओर ॥टेक॥ यह संसार फूल
सीमर को, तासे दिल उठि गयो मोर ॥१॥ सुन्दर तिरिया बिष
से भरिया, करती है मोक्ष मार्ग में खोर ॥२॥ तात मात अरु मुत्त
घनितादिक, अन्त चले कोई नहिं लोर ॥३॥ काम क्रोध और मद
ममता, ज्ञान बिना फिरत जैसे डोर ॥४॥ यह तनु है चौसर की
बाजी, अब तो भूलो मत मोर ॥५॥ तीनों लोक भोग सब तज
कर, केशवानन्द आये शरननामे तोर ॥६॥

अथ “आशीर्वाद रूप” मङ्गलाचरण ।

संगठ—

शिष्य वाङ्मति स्वयं वाङ्मि, करत प्रार्थना जो नर ।
यासे दूर ठहै आन्ति, आशीर्वाद ताका कहत ॥२॥

—०—

अथ “अनुबन्ध” ।

ग्रन्थ के आवि में अनुबन्ध होता है, जिस के अने बिना
लिखासु पुरुष को ग्रन्थ में प्रवृत्ति नहीं होती है इस कारण से
अनुबन्ध कहते हैं—

बोला—

अधिकारी सम्बन्ध ये, विषय प्रयोजन जान ।
कोविद कहत अनुबन्ध इन, ग्रन्थ आवि में ज्ञान ॥३॥
मिज आत्म अज्ञान ते, भूखे ये बहुत काळ ।
रुपा भई गुरु गुप्त की, पाया घर में माळ ॥४॥
विघन हरन मंगल करन, गणनायक श्री भूप ।
मम हिरदे बाणी बसो, तत्त्व दरश अनूर ॥५॥

१ भैरवी ।

अनेने गाने प्यारा गुरु जी मा बोल ॥६॥ मिमकी मानो
ते वपनी गुप्तानी, होय न कछो मन डोल ॥ १ ॥ भई नम्रास्मि

चाकरी मन जमाई है ॥ १ ॥ कोई लिखते भरे पानी, कोई
 रोत्रो बनाई है । गले में धार जनेऊ विप्र, दासी-पति कहाई
 है ॥२॥ छत्र को छोड़कर क्षत्री, टोप माथे लगाई है । बदन में
 फोट पग में बूट, घड़ी पाकेट में आई है ॥३॥ छाँड़ कर नीति
 भरु तप को, स्वाद इन्द्रिय भ्रमाई है । न देखे दुख परजा को,
 चोरलापन बढ़ाई है ॥४॥ है छोडा धर्म वैश्यो ने, अधिक वृष्णा
 समाई है । खरीदेरु बेचते दूना, करे लालच सबाई है ॥५॥ बेचें
 घेटी करें खोटी, जरा नहिं लाज आई है । हैं चलते चाल अति
 उजली, कृतो जिनकी कसाई है ॥६॥ छाँड़ कर चाकरो को शूद्र,
 जप तप मन बसाई है । लगते छाप तिलकादिक, सहज माला
 गटकाई है ॥७॥ भूले हैं साधना साधू, बहुत परपच फँसाई है ।
 कोई धाम कोई चाम, कोई दाम हाथ लफाई है ॥८॥ बनाये
 भेख रँग रँग के, कथे कथनी सकाई है । निजातम रँग ना रँग कर,
 फफोरी यों गमाई है ॥९॥ मन्दिर में गुनी पति को छाँड़, अन्य से करे
 यागी है । सास का कहा माने नहिं, करे पति सेरिसाई है ॥१०॥
 सुहागिनि हीन भूषण से, विधवा सिंगार रचाई है । भूलकर
 लोक अरु परलोक, करे हॉसी चोलाई है ॥११॥ त्याग के संग
 मवजन का, नीच से प्रीति लगाई है । करे उपदेश जो सचचा, उसो
 से मुँह फुलाई है ॥१२॥ करे उपकार जो जिसका, उसी की करे
 बुराई है । समझ ऐसी पढ़ी उलटी, होवे कैसे भलाई है ॥१३॥
 लिखे लक्षण यह थोड़े से, बहुत समझे चतुराई है । बजाते बीना

४ गजल

बख्तवारी शुभ ईश्वर, अजब गाढ़ी बनाई है । छायाँ कलें
 रंग रंग की, नित्य होती सजाई है ॥ टेक ॥ बनाई पंच भूतों
 से, मित्र गुण से सजाई है । है बख्तो जोर स भारी, भोग
 जिसको कठिनाई है ॥ १ ॥ शरीर सूक्ष्म बना ईश्वर, स्पृह बना
 छायाई है । सकल कर पाप पुण्यों की, कि जिस पर छा बनाई
 है ॥ २ ॥ छोट संतोष छगी पहिया, सच नामो जमाई है । इमा
 आर्जब बनो नाछी आम तिस पर बजाई है । ३ ॥ तार संकल्प
 विकल्प है, लखर जस्वा से आई है । समझकर क बू मन माल्द,
 दिया कन्टी बजाई है । ४ ॥ छुटी संभित से गाढ़ी, प्रारब्ध स्टेशन भाई
 है । आगामी जाने को तैयार मुसाफिर खीब बिठाई है ॥ ५ ॥
 गाढ़ इकार बी झंझी, मुद्दि झूयबर बजाई है । खास घुबों बली
 जोर से, झम्प सीटी बजाई है ॥ ६ ॥ टिकट ले कोई सुरपर को,
 कोई बैकुण्ठ जाई है । है जिसके पास में पूरा, वही निज घर
 को जाई है ॥ ७ ॥ नहीं लेना नहीं देना, नहीं करना कमाई है ।
 केशवानन्द सुनी रस्ता जहाँ आकर न जाई है ॥ ८ ॥

५ गजल

भावा कछियुग मुनो संतो, धर्म की राह मुखवाई है । है त्याग
 धर्म क्यों ने, करें छळो कमाई है ॥ टेक ॥ मुझकर दिया
 बिपों ने ओम बिछ भाई जाई है । तजा निज कम सम्भाविक,

तब ज्ञान परकाशी । मिटे सब ताप या मन के, छुटे सब भर्म की राशी ॥२॥ जपो निज जाप शिवोई का, यही है ज्ञान सुख राशी । यही है ध्यान अरु पूजा, यही अज्ञान का नाशी ॥३॥ छाड़ सब मैं अरु मेरा विचारो कोई नहीं तेरा । मिटाया केशव सब खेड़ा, लखा निज आप को खासी ॥४॥

८ गजल

भूलो मत काम धन्धे में, पडोगे जग के फन्दे मे । जपो निज जाप अन्दर में, मिटे सब ताप पल भर में ॥१॥ भूले थे माया आसी में, लगाये गुरु निराशी में । लगा है मन उदासी में, कटा सब भर्म काशी मे ॥२॥ जिसे हम जानते बन में, वो पाया आपके घर मे । छुटी सब आश या मन में, लगा है चित्त चिदूघन में ॥३॥ यही है धर्म सन्तों में जमाया बुद्धि नूरों में । जराया कर्म या बपु में, न आवे फेर या भव में ॥४॥ वही मत मृग तृष्णा में, मिथ्या ज्यों पुष्प गगनों में । गुं गव मिला तन में, रहा नहीं काम इस जग में ॥५॥

६ गजल

राम रस प्याला
के रस, विचार
ब्रह्मानन्द
है ॥

त्या जम का भाला है । धरम
पियाला है ॥१॥ मूमे निज
। उठी वृत्ति प्रवाहों की,
फक्कड़ों का, लकारों को

मैंसी पास पास आवे पशुगर्ह है ॥१४॥ लिखा छपण कछिनुग कम,
 माम इसका तो कर जुग है । करे इस हाथ पावे बस हाथ, परी
 वेधों न गार्ह है ॥१५॥ जो काइ करे रक्षा घरम, उसी से कसो
 कर य घरम । केशवामन्द बो पावे प्रद्य, न इस में मूँठ
 रार्ह है ॥१६॥

६ गजल

दिता सत संग सुन प्यारे, गती मर्हि होयगी तेरी । मूला क्यों
 जाल माया में, छुटेग पलक के फेरी ॥१॥ बड़े भाग्यें स है पाया,
 मनुष के मन में जो आया । बड़ी फल दिन में है खोया, नाचना
 ब्रह्म शिर नेरी ॥२॥ जाँच सब मैं और मेरी, बिचारो ब्रह्म को
 खेरी । ये हैं सब ब्रह्म के बेरी, जरा टुक बाप को हेरी ॥३॥
 करा सत संग संजन स, मिटे सब घरम अन्दर से । छल्ले निज
 आप अपन को, कटे सब काल की बेरी ॥४॥ जब सत् गुरु मिले
 पूरे, जुसे तब हीम क घूर । पाया केशव गुप्त इसी मन में, बरे
 जगजाल की डरी ।

७ गजल

छला जब आप अविनारी, कटी सब कर्म की फाँसी । मिया
 सब जन्म बीरसी, दुग्न मन ब्रह्म में बासी ॥१॥ मर्हि है जाल
 मर्हि परछोके का बासी । है सब ही ठीर में बासी, मर
 काशी ॥२॥ करो दिख साक अन्दर से, होय

तब ज्ञान परकाशी । मिटें सब ताप या मन के, छुटें सब भर्म की राशी ॥२॥ जपो निज जाप शिवोहं का, यही है ज्ञान सुख राशी । यही है ध्यान अरु पूजा, यही अज्ञान का नाशी ॥३॥ छाड़ सब मै अरु मेरा, विचारो कोई नहीं तेरा । मिटाया केशव सब खेड़ा, लखा निज आप को खासी ॥४॥

८ ग़ज़ल

भूलो मत काम धन्धे मे, पड़ोगे जग के फन्दे में । जपो निज जाप अन्तर में, मिटे सब ताप पल भर में ॥१॥ भूले थे माया आसी में, लगाये गुरु निराशी में । लगा है मन उदासी में, कटा सब भर्म काशी मे ॥२॥ जिसे हम जानते बन में, वो पाया आपके घर में । छुटी सब आश या मन में, लगा है चित्त चिद्घन में ॥३॥ यही है धर्म सन्तों में जमाया बुद्धि नूरों में । जराया कर्म या वपु में, न आवे फेर या भव में ॥४॥ बड़ो मत भृगु वृष्णा में, मिथ्या ज्यों पुष्प गगनों में । गुप्त केशव मिला तन में, रहा नहिं काम इस जग मे ॥५॥

९ ग़ज़ल

पिया है राम रस प्याला, करे क्या जम का भाला है । धरम के पात्र शान्ती रस, विचारों का पियाला है ॥१॥ भूमे निज नैन में आनन्द, ब्रह्मानन्द है मस्ताना । चठी वृत्ति प्रवाहों की, निजानन्द में समाला है ॥२॥ यही है काम फक्कड़ों का, लकारों को

छाया है । नकार है बार बार अभिषेक, दकारों से निराशा है ॥९॥
 गयी है भिनका हंसों की, य पारों को निकाल है । पिया है हीर
 झानों का प्रदोषों को निकाल है ॥१०॥ हि बसते दश व्यंजन में,
 निर्दमन एक समाप्त है । कहे केसव मिटा माना, यश प्रस
 ज्ञान-भासा है ॥११॥

१० गजल

प्यदि में वृंष्ट ले प्यारे, य बाहर क्यों भटकता है । भक्तवत् है
 ज्योति मिस मणि की हमरा को हमकता है ॥१॥ बस दिन
 तेख जाती के, पवन से नाहिं सुझा है । पाइ जितके सारे स,
 वो सूरज भी नमकता है ॥२॥ गुण तम नम्र जब पट के, जहाँ
 पर दीप जरता है । विरोधी ज्ञान बाहर के, न अन्तर दृष्टि बरता
 है ॥३॥ मिटे अज्ञान से मूझा, काय तूझ में होता है । जरे
 संचित क्या क्रियमाण, एक प्रमद्वय रहता है ॥४॥ छुटे प्रारब्ध
 पूटे घट, तबहिं महाकाश भिखता है । कहे केसव छले सब ही,
 गुरु की शरण बसता है ॥५॥

११ गजल

अगर है ताप ईश्वर का, बुरे कर्मों से दर हम जर । छुट
 कर भास विषयों से बहिर इन्द्रिय सदा हम जर ॥१॥ करो
 सत्संग सदा मम से, गुरु बाक्यों में भया कर । तमो सब मान
 अकल्पना पियो ये ज्ञान रस भरकर ॥२॥ दुनिया दुख रूप है

धन्धा, माया किरातिनी का फन्दा । फंसा है जीव मृग अन्धा, छुटे
कोइ बीर जोरावर । २॥ है वैठी मक्खि जब गुड़ पर, लिपट गये
तवहि दोनों पर । रोती है शिर को धुन धुनकर, लालच में प्राण
गये तड़ कर । ३॥ कुटुम्ब परिवार सुत दारा, केतकी फूल सम
प्यारा । सुवा ये छूतेही भौरा, केशवानन्द छोड़ा सब झगर ॥४॥

१२ ग़ज़ल

करम के भोग भोगे बिन, कभी फुरसत न होती है । टेक ।
गुरु वशिष्ठ से ज्ञानी, धरा है राज का मुहूरत । सजा सब साज
गादी के, लगन सब लोग जोता है ॥१॥ तानों लोको के मालिक
थे, देश जिनके हुकुम में थे । निमित्त जब आये भोगों के
आखिर वनवास भोक्ता है ॥ २ ॥ हुबे परीक्षित हरेशचन्द,
जिनो ने कलि को रोका था । निमित्त जब आया भोगों का,
डोम घर पानो भरता है । ३ । किया है बिचार जिस नर ने हुवा
है पार या जगमें । कहे केशव बिना धीरज, वो शिर धुन धुन के
रोता है ॥ ४ ॥

१३ ग़ज़ल

सुनले ये बात प्यारे, दुनिया से होजा न्यारे । ये सब हैं मूटे
व्यवहारे, जैसे सुगनीर सारे ॥ टेक ॥ अरुनी-फल देख पक्षी,
घाता है मौंस अच्छी । मारत है टोंच सम्हर कर, दूटे दोऊ ठोर
दारे ॥ १॥ सेमर को देख सूवा, लगावे है आस जूवा । मारत

उठायी है । नकार है बार बार अिनको, दकारों से निराश्र है ॥२॥
 गयी है जिनकी ईसों को, ये नारों को निकाला है । पिया है क्षीर
 ज्ञानों का प्रपंचों को निकाला है ॥३॥ हैं बसते देश ध्वजन में,
 निरंजन एक समालय है । कहे केशव मित्र भाना, पड़ी प्रम
 ज्ञान-माला है ॥४॥

१० गजल

पतहि में हूँ ले प्यारे, ये बाहर क्यों भटकता है । भवस्थ है
 ज्योति जिस मणि की हमशा वो दमकता है ॥१॥ जले जिन
 तेज बापी के; पवन से नहिं झुल्ला है । पाह जिनके सहारे से,
 वो सूरज भी नमकता है ॥२॥ हुए तम माया सब घट के, जहाँ
 पर दीप जलता है । बिरोधी ज्ञान बाहर के, न अन्तर वृत्ति बरता
 है ॥३॥ मिटे अज्ञान से भूख, कब तूखा में होता है । जरे
 संवित तथा क्रियमाण, एक प्रारम्भ रहता है ॥४॥ लुटे प्रारम्भ
 फूटे घट, तजहिं महाकाश मिलता है । कहे केशव जले सब ही,
 गुरु को शरण बसता है ॥५॥

११ गजल

अगर है छप ईश्वर का, बुरे कर्मों से हर दम डर । छन्द
 कर आस विषयों से बहिर इन्धिर सदा दम डर ॥१॥ करो
 सत्संग सदा मम से, गुरु बाक्यों में जटा कर । तमो सब मान
 पियो य ज्ञान रस भरकर ॥२॥ बुनिया दुख रूप है

सुख दाहै ॥ २ ॥ करा जग दिऊका अन्दर में दमकतानूर
चमकाई । छुटे सब आस या जग से, हुवे सब दूर भरमाई ॥ ३ ॥
मिटा बन्ध-मोक्ष केशव का, लावा जग मिरग तृणगई दरीदर
दुःख सब नाशे गुप्त न जवहि अपनाई ॥ ४ ॥

१६ दादरा गज़ल

बिनाये ध्यान ज्ञान के जोना न काम का । जोना पिछाने ब्रह्म
को, वो तन है स्वान का ॥ टेक ॥ भटकता द्वार २ को ये दूक के
लिये । सहता है अपमान को, थक पेट लिये । भूला क्या भजार
में निवार आपका ॥ १ ॥ छाँड भरम के फॉस को विचार कर
दिया । वो हरदम है तेरे पास में, जरा दिल में कर दया ॥ जरा ले
कर्म ढेर को मिटाले ताप का ॥ २ ॥ जग है मृग नीर जैसे, जाल
है नट का, मिथ्या है शश शृंग तैसे, पुष्प कास का ॥ छटा ले
हिंस जग से, भूलना न नाम का ॥ ३ ॥ बोही है तनु धर्म लखा,
जो है एक ब्रह्म । न साया काल जाल को, बहाया सर्व भ्रम
फहे ताहे है केशवानन्द अब भयो समान का ॥ ४ ॥

१७ दादरा गज़ल

मैं ही हूँ ब्रह्मानन्द मुझे वेद गाता है । मात तात भ्रात सभी
भूटा नाता है ॥ टेक ॥ हूँ अविनाशो नाश रहित, जहां काल नहीं
है । पंच कोस शरीर त्रय स्वप्ने दिखाता है ॥ १ ॥ हूँ आकाश वत्
व्यापक, भीतर अरु बाहर नित्य शुद्ध नित्य मुक्त तीनों, गून अतीता

है टोंब सूखा, चक्क पखा बंथ पड़तारे ॥२॥ तैस ही भुव भर
 रात, मने है बहूप्यात । आशिर तो होगा म्बारा, पमोना भमी
 समारे । ३॥ छाछन को जोक भाइ, करल तू कुज कमाई । बर
 बले न जोर राई, केसब कहे बिभारे । ४॥

१४ गजल

भरम की भंगा पीकरके, सब-चित्त-भानन्द मुमया है । १॥
 अज्ञान शिख भव मोह की छोड़ी, टुप्पा चोठ मचाया है । राग
 सौंफ बड़ द्वेष कासनी, ममता मिरच मिज्जबा है ॥१॥ काम
 इज्जबची क्रोध की केसर, छेम वषाम पुझाया है । मात के छोटे
 में ईप्सा अछ, अहंकार से भर मंगलाया है । २॥ विच की सारी
 विषय का गोख, कुमुदि भर बनवाया है । अनात्म मर्छी की
 छकर मिज्जकर, मम भेंगकी को पिज्जया है ॥३॥ दुआ अछमस्त
 मुज्जया बेचन, सारी अछ्छ गमाया है । कहे केशवानन्द पकी
 तहीं गम, बौरासी यो भरमाया है ॥ ४ ॥

१५ गजल

पठहि में गंगा है प्यारे, निखले मन को तू माई । छुटै सब
 पाप या बिछ के, होय जन्मर में उजझाई ॥ वेच ॥ छगो नहि
 पाद या अछ की बहुत है यामे गहगई । नही है ईश नाछा जीव,
 सही छस में मिलै जाई ॥ १ ॥ बना है पाठ चतुष्टय का, है
 आने समतारै । नहाते कोई बिरलेजन को पाठ पढ़े ई

सुख दाहै ॥ २ ॥ करा जय त्रिउठा अन्दर मे दमकतानूर
 चमकाई । छुटे सब आस या जग से, हुवे सब दूर भरमाई ॥ ३ ॥
 मिटा बन्ध-मोक्ष केशव का, लखा जग मिरग तृषाई दरीहर
 दुःख सब नशे गुप्त न जवहि अपनाई ॥ ४ ॥

१६ दादरा गज़ल

बिनाये ध्यान ज्ञान के जोना न काम का । जोना पिछाने ब्रह्म
 को, वो तन है स्वान का ॥ टेक ॥ भटकता द्वार २ को ये दूक के
 लिये । सहता है अपमान को, थक पेट लिये । भूला क्या अजार
 में निवार आपका ॥ १ ॥ छाँड भरम के फाँस को बिचार कर
 दिया । वो हरदम है तेरे पास में, जरा दिल में कर दया ॥ जराले
 कर्म ढेर को मिटाले ताप का ॥ २ ॥ जग है मृग नीर जैसे, जाल
 है नट का, मिथ्या है शश शृंग जैसे, पुष्प कास का ॥ उठाजे
 हिंस जग से, भूलना न नाम का ॥ ३ ॥ बोहो है तनु धर्म लखा,
 जो है एक ब्रह्म । न साया काल जाल को, बहाया सर्व भ्रम
 कहे ताहे है केशवानन्द अब भयो समान का ॥ ४ ॥

१७ दादरा गज़ल

मैं ही हूँ ब्रह्मानन्द मुझे वेद गाता है । मात तात भ्रात सभी
 भूठा नाता है ॥ टेक ॥ हूँ अविनाशी नाश रहित, जहां काल नहीं
 है । पंच कोस शरीर त्रय स्वप्ने दिखाता है ॥ १ ॥ हूँ आकाश वत्
 व्यापक, भीतर अरु बाहर नित्य शुद्ध नित्य मुक्त तीनों, गुन अतीता

है ॥ २ ॥ किन्ना-शक्ति नहीं जिस में ज्ञान शक्ति है ॥ इसी गेवर
है नहीं शैव सत्ताता है ॥ ३ ॥ ऐसे निम्नया पाव क करतल
तजा है, कदा है केराबानन्द वाणी साधू कदाता है ॥ ४ ॥

१८ दादरा

करले वया धम जो, पाना है निरबान । जोवतावे वेद गुरु,
वाहि को पिधान ॥ टेक ॥ कदाते हैं गुरु डेर के, सब धन में है
भगवान । जो मिळता है समसंग स, जो कथा सगावे अन ॥ १ ॥
मदक्या है जो बाहर को, वो हाथ है इरान । जैस मृगा मार किता
देता है य प्रान ॥ २ ॥ वमक तरी पाई के, बमक्या है व
जहान । कथा है अब आप को, तब होता नहीं भान । ३ ॥ गुच्छ-
सागर गोता मारा, पाथी रवन खान । कहें केराबानन्द अब मयी
है समान ॥ ४ ॥

१९ दादरा

हुत्थी क छारे आके तू करता है क्यों बिछन । औसर स
पसा आदगा फिर, होमाय तू निरबान ॥ टेक ॥ छत्र बीरसी भरम
क अब आया है ठिक्काना । और भरम सब जांङ्ग प्यारे, हिरदे
मार्ही खान ॥ १ ॥ जद गुरु मी यदी बतावे, व्यापक है एक
समान । बोही है सब का आरमा फिर होता है क्यों इरान ॥ २ ॥
अन्दर स तू मन बस करल ४ तू चतुष्य ध्यान । आई मद्यारिम
आप अपम बद ही है द्रष्टा खान ॥ ३ ॥ पितय पोथो बस करल
यदी है दुःख की खान । कहे केराबानन्द अब बचम हैं परमान ॥ ४ ॥

२० दादरा

सोता है गाफिल क्यों मुसाफिर, जाग जागरे । होजा हुशि-
दार माल बचाने लग लागरे ॥टेक॥ इस नगरी मे नो दरवाजे
खुले पडे हैं किवाडे सारे, घुसे हैं पांचो चोर ताके भाग भागरे ॥१॥
स्वधर्म की तोप करले डाट बेराग की बारूद भरले, मारदे गोला ज्ञान
के तू ताक ताकरे ॥२॥ सोता सो खोता है प्यारे, वचता रे नहीं
मालरे । अब तो कहूँ जागले प्यारे, छाँड़ विषय के राग रागरे ॥३॥
गुरु वेद के आजय समझो, छाँड़ भस्म के फासरे । कहें केशवानन्द
मिटा जो जन्म की आग आगरे ॥४॥

२१ दादरा

उठ चलेगा पलमे कोई, काम न आवेगा ॥कुटुम्ब कधीला छूटेगा,
एक जान जावेगा ॥टेक॥ लगावे नहीं देरी, कपड़ा मगावेगा ।
बढ़ावे थोड़ा काठके, सत नाम बुलावेगा ॥१॥ धरे मसान मे
जायके बंधन छुड़ावेगा, नीचे ऊपर से लकड़ी, फिर आग लगा-
वेगा ॥२॥ राख होयगा छिनमें फिर, गंगा नहावेगा । देकर तिलां-
जलि जलकी, कोई नाम न लेवेगा ॥३॥ करले दया धर्म को, जम
जाल मिटावेगा । कहता है केशवानन्द हरी का नाम बचावेगा ॥४॥

२२ दादरा

चामके इस गाव में, रहना किसी को नाहे ॥टेक॥ राज
करते राजा गये, खेती करत किसान, बड़े-२ जोधा राख होगये,

स्थिर रहा कोई काहे ॥१॥ जाना है जहर प्यारे, होता है कर्मों अज्ञान
 क्या धर्म हिरने राखो, तनु मानुष के माहे । २॥ जब एक जिया
 पाप कमाया भजन किया कहु नाह । अत में अमरात्र भूटा कूटे
 चारा बलगा क्या हे ॥ ३ ॥ कुटुंब कबीला खोस क लप्या, राम
 पिदाना न्यहे । कहता है केशवानन्द तेरा, वृथा जमाना जाहे ॥४॥

२३ दादरा

जब स जाना है मंश, माया का कान काट दिया ॥ टेक ॥
 बना कर छुरी ज्ञान की बिचार हाथ से । सत्संग डोर बाँध के
 निपाठ कर दिया ॥१॥ बिचरते मौज में सदा, निशंक होय कर,
 भ्रम का पड़ा ठोक, कर्म को अछादिया ॥ २ ॥ खोतहि जाय १
 मेध, उन के सिरमोर होरहा नचाता है निछीदिन बन को, आपसीन
 कर लिया ॥ ३ ॥ करले बिचार यत्नका, तू ही सहजोर है ।
 समझ कर केशवानन्द वस को बन्ध काट दिया ॥ ४ ॥

२४ दादरा

निकल जायगा स्वास, जैसे पुष्प बास है ॥ टेक ॥ सामग्री मरी
 मार, जैसे दापक बात है । भाव में बूझ २ तैस, फल नाछ है ॥१॥
 चार गिन की खोदना फिर ता बंधाया है । भूआ है क्यों संसार
 में गू म्बय प्रकाश है ॥२॥ पंचकोप रासीर में, वृथा हंकार है ।
 मात तान भात मच स्वप्न सास है ॥३॥ इच्छा बिचार करक,
 तूही आधार है य सब ही माया दायेंगे, जैसे य पास है ॥४॥

करले दया धर्म को, सम्हार खास है । कहता है केशवानन्द छाँड़,
जगत् आस है ॥५॥

२५ दादरा

राम नाम छाँड़ के, तें काम क्या किया । धन धाम काम
धाम में अपना ये मन दिया ॥ टेक ॥ किया काम बेईमान तूने,
बिपयों में दिऊ दिया । पारस मनो को खोय के तू, दोन
होगया ॥१॥ पाया अमोल देह को, विचार कर दिया । बिना ये
ध्यान ज्ञान के वृथा हो तू जिया ॥२॥ दिया था मनुष्य देह
को, एक भक्ति के लिये । फँस पंचकोष त्रम शरीर अपना
किय ॥३॥ खायेगा बहुत मार तब, कोई ना करे दया । हाय २
करम को मार केजब ने है थू किया ॥४॥

२६ आसवरी

काहे को सोच रहा रे । मूरखनर; काहे को सोच
रहा रे ॥टेक॥ कीरी कुंजर सब को देत है, जिनके नहीं व्यापाररे ।
पशु अनेक को घास दियो है, कीट पतंग को सारे ॥१॥
अजगर के तो खेतनहीं है, मीन के नहीं गौरारे । हंसन के तो
बनिज नहीं हैं, चुगाव सोती न्यारारे ॥ २ ॥ जिनके नाम
है विष्णु विश्वंभर उनको क्यों न संभारारे । छाँड़ दे काम क्रोध
मद ममता, मानले कहा हमरारे ॥३॥ निशदिन चिन्ता करत है
मनमें, सब धन होइ हमरारे । भाग लिखा है उतने पर्है, यही
केशवानन्द विचारारे ॥४॥

२७ आसावरी

भजन विन काहे करत है सवारी ॥१॥ आठमास रह जब,
बदर माहि दुःख सहा अति मारी । ऊपर पग औंघे मुखमूँझ,
कीड़ा काटे इसारो ॥२॥ जठरा भाग से ओंख छगल है, आँख स
बंभी तनु सारी । अर्धस्वय शर्म को यार करत है, अब न मूर्ते
प्रभुवारी ॥३॥ भीतर ह्रद जब बाहिर आवे, रह्य न एक बिचारो ।
यह संसार की हवा छगी है इस भये अपमि नारी ॥४॥ मातुप
तनको मुर बौद्धि हैं, सुनो प्रभु अरख हमारी । यह तनु सखी
सपन करके, हा जाय रूप तुम्हारी ॥५॥ गुरु वेद के आत्म
समझकर होजा जगत स न्यायो । कहे केशवानन्द जब मूर्जोमत,
छीज रूप निहारी ॥६॥

२८ आसावरी

मूरख नर, पाप करम से डरोरे ॥ टेक ॥ जैसे छरीर है
अपने प्यारो, तैसे पछ पछी रे । अपने ९ भोग भोगन का बन्धो
बधू म्बातेरे ॥ १ ॥ अपने तनु मज्जो न बैठन रे, दुजे को करे
तिरस्कारो । बार अंगुळ लिखा स्वाद क करन, मारे बन्धूक
समातेरे ॥ ॥ जैसे छरीर है अपने बूढ़ के तैसे बकल माव्हिरे,
करा बिचार न करता गयोप जाय है मूढ़ ज्योतेरे ॥३॥ जब
तक जिया पाप कमाया, क्या किया कहु गहिरे । अप धमराज
क में घेरे, बौध बज बग डोतेरे ॥४॥ जननो सम जाने परनारी,

पाधन धिपके समरे । दया धरम हिरदे मे राखो, केशवानन्द
वेद पुकारोरे । ५॥

२६ आसावरी

फूलरही फुलवारी । इस तनुमे, फूलरही फुलवारी ॥ टेक ॥
चारो साधन कोट खडी है, अधण मनन सन्हारी । निज निर्दध्यास
उत्तुग चहुँ पासा, चारों द्वार किमारी ॥१॥ नाभि कमल से सड़क
वनी है, ताके धगल में क्यारी । रंग बिरंग के फूल खिले हैं, छयो
अजब है न्यारी ॥२॥ विचार धिवेक की-सुरपी करके, विषय
वासना उपारी । सुमन भाळी सनेह जलसे, सौंचत लोचन
चारी ॥३॥ कहीं मौगरा गुलाब खिली है, कहीं चमेली की झारी ।
कहे केशवानन्द चित्त भ्रमर कर, चूस गये रस सारी ॥४॥ इस
तन में, फूलरही फुलवारी ॥

३० आसावरी

चेतन स्वयं प्रकाशा । जानेरे कोई चेतन स्वयं प्रकाशा ॥ टेक ॥
आगनी तोयाहि जराइ सके ना, पवन से नहीं उड़ेना । जल तो याहि
भिगाइ सकेना, सूरज नहीं सोसा ॥१॥ घटके जोग आकाश चल
दीखे, जलधारा चन्द्र चलेला ॥ ढंड जोगते घट फूटत है, आकाश का
होइ न नासा ॥२॥ सत आधार से स्थूल खड़ा है, चेतन आसरे
चलेला ॥ आनन्द से है प्रकाशित सबही ज्ञानिन को अस भासा ॥३॥
नाहीं कहीं से ये है आया, नाहीं कहीं है जाना । व्यापक रूप मे
काना न जाना, केशवानन्द झूठ तमाशा ॥४॥

३१ गजल (ताल चलत)

रुण्ड की पीछे निकल । निकल मेरे प्यारे, रुण्डा की पीछे
निकल । टेक । रुण्ड ही तुम्हें वसोविश मरमाव रुण्ड हो कीर्ति
बेहाल ॥१॥ बेहाल ॥ एस ओ होश पचास को मणि सदाचार न
नाल ॥२॥ नाल ॥ धीनोशोक में डालन फिर है कण्ठ न होता
निकल ॥३॥ नीहाल मर ॥ कल्या के क्षमनन्व एक संतोष भिन,
कण्ठना मिटे अग आल ॥४॥ जाल मेरे प्यारे ॥

३२ गजल (ताल चलत)

निकल २ मेरे प्यारे मयशक्त स वीर्य निभल ॥टेक॥ बूबल
रह भगम की भाग, तासे यह कीर्ति हो संमाल ॥१॥ संमाल ॥
मोह की धार कठिन बहु बालो, सरे कण्ठ बहु व्याल ॥२॥
व्याल ॥ ज्ञान को लाल दियो है दया करि, मार दियो जम काल
॥३॥ काल मेरे ॥ समसंग नीचा ऊपर बिठा के, पार बिना
किरपाल ॥४॥ पाल ॥ कल्या के क्षमनन्व गुरु कीर्ति ज्ञानन्व ऐसे
मल प्रतिपाल ॥५॥ पालमेरे ॥

३३ गजल (ताल चलत)

जाल २ मेरे प्यारे, क्यों है कैसा अग आल ॥टेक॥ जगल
की जाल बहुत ही मीनी तामे फसाव काल ॥१॥ काल ॥ बर ?
शर बोर हैं फसगये और कैसे सरपल २ पाल इस जाली के
पांच रूप हैं तासे बने कोई अजल ॥३॥ अल ॥ कल्यानन्व
एकहि उपाय है, एक ही मल संमाल ॥४॥ संमाल मेरे प्यारे ॥

३४ गजल (ताल चलत)

काहे को होता वेहाल । वेहाल मेरे प्यारे ॥टेक॥ घर मे तेरो
चित्त गढो है, बाहर ढुंढे क्या माल ॥१॥ माल ॥ जैसे गले मे
होती ये माला, रोता फिरे धिल लाल ॥२॥ लाल॥ तैसे विद्या,
आदि जुगति से, मुलाह रह्यो जैसे धाल ॥३॥ धाल ॥ केशव अहं-
नक्ष विन जाने, कथहुँ न मिटे जगजाल ॥४॥ जाल मेरे ॥

३५ प्रभाती

कहुँ लक्षण अवधूत साधो, कहुँ लक्षण अवधूतरे ॥टेक॥ दगो
दिशा अम्वर हैं जिन के, आठो अंग विभूतरे । कर है पात्र
उपर है झोली, दस इन्द्रिय पकड़ी भजवूतरे ॥१॥ आशा पास
दूर भये जिनके, वासना को किया निपूतरे । रहते मस्त स्वरूप
आपने, दूर की कर्मों की करतूतरे । २ ॥ दूर किया पाषो विषयों
को, चेष्टा बहिर अनूपरे । लखा जब भोतर बाहर एक रस, सोई
योगी अवधूतरे ॥३॥ तत्त्वज्ञान मे निश्चय करके, माया को दिया है
जूतरे । कहे केशवानन्द सुनो भाईसाधो, यह लक्षण गुप्तपूतरे ॥४॥

३६ कजरी

छाय-आये २ छाय आयेरे, देखो गगन मंडल में । टेक ।
काली बदलिया मे चमके बिजुलिया, अमृत की झरना क्षराय रहेरे
॥१॥ जाव ये मोर और दादुरिया, पाय अमृत मोटाय रहेरे ॥२॥
जीव किसान खेतो बोवाये, बाणी खाद दिवाय रहेरे ॥३॥ कहत
केशवानन्द ऐसा है मति मंद, थोडे कष्ट ध्वराय रहेरे ॥४॥

३७ पद पीलु

वास की वास, तजोरे गमारा । जब चेतन में व्यापक है
 सारा । टेका । एक अकाश में भेद बहुत हैं, घट मठ मण
 काश है न्यारा ॥१॥ चौथा मझकाश तुम जानो । तैसे ही चल
 में, भेद सुन प्यारा ॥२॥ एक छूटस्थ जीव पुनि कहिये । ईश
 प्रसन्न ये, जारी परकार । ॥३॥ भाग त्याग से, भेद दूर कर । ईश्वर
 एक, रूप निरपारा ॥४॥ मन के अनेक में, सूत्र एक है ।
 केशवानन्द त्यों ही आप विचार ॥५॥

३८ पद

केशवा आगे, नानक आगे गोविंदा ॥टेका॥ सुर से गाने
 टाळ बजावे । फलान्त है मतिर्मदा ॥१॥ जिन के गान से,
 छूटत माया । हानि होत जग-पंथा ॥२॥ हिरवे आकाश में होवे
 प्रकाश । उगि गये पूरन चन्दा ॥३॥ दूर होगय विमिरि-अज्ञान ।
 छल गये पूरन मन्दा ॥४॥ कहव केशन्दा, सुनोजी गोविंदा ।
 रहियो सदा आनन्दा ॥५॥

३९ पद कव्वाली

मया बोझी लेते हैं चार, शान रस के जो पीसे बाछ ॥टेका॥
 मन स कस्पन्य बीन्ही निकाल दूर किया सब माया का आछ । चित
 स चित्तु बीन्ही टाळ छेम मोह सब मर गिरान बास ॥१॥
 दूर हुआ सङ्कल मरम का भूत, न बनते आप किसी के पूत ।

मारा अविद्या पर खासा जूत, सदा अलमस्त है रहने वाले ॥२॥
 कोई मजा मानते धन, कोई पुत्र और दारा जन्म । कोई महज
 मकान वाहन, ये सब जमदण्ड के खाने वाले ॥३॥ अपना सरूप
 है आनन्द, उसी को कहते ब्रह्मानन्द । लखा निज पूर्ण केशवानन्द,
 जनम के दुःख मिटाने वाले ॥४॥

४० पद कव्वाली

फकीरी बोही कमाते थार, सदा मन को बश करने वाले
 ॥टेक॥ मन को लगाया परमानन्द, देखते हरदम पूनमचन्द ।
 ताकर भयो प्रकाशानन्द, भग्न तम के जो नसाने वाले ॥१॥
 फेकर फाक गये त्रोलोक, धाकी रखा न कोई ओक । लागे नहीं
 फिर कोई शोक, ऐसे जनम मिटाने वाले ॥२॥ की कृत कृत्य
 भया निज आप, लगाता नहीं जहाँ कोई छाप ॥ विद्या अविद्या हो
 गई माप, भेद का मेढ उड़ाने वाले ॥३॥ रकर रमि रहा सध ही
 ठोर, वहाँ पर चले न किसी का जोर । मन बुद्धि सारी होगये
 थोर, अगममे गमको छाने वाले ॥४॥ करते सदा एकान्त में
 वास, किया है वासना सारी नास । लखा चित पूरन चेतन खास
 केशवानन्द कर्म जराने वाले ॥५॥

४१ होली

काहे को, धन जोड़े होरे गोरी, देह जलेगा जैसे फागुन की होरी
 ॥टेक॥ बहुत कष्ट से धन है कमायो, जोड़त लाख करोरी ॥ निशि दिन

चिन्ता करत है मन में, माछ लेव नहिं जोरी ॥ बन्धो बित माछ
 होरी ॥१॥ दिन में आतम बात सखो है रात में क्षीत सखोरी । मूख
 प्यास को दूँ सखो है ॥ कष्ट सखो है मारी, भन्त कोइ न बखोरी ॥२॥
 धर्म पुण्य नहिं एक कियो है, साधु की करत ठोरी । मास पिठा को घर
 स निकाले, बस भये कामिनि नारी, मायु सख विरषा खोवोरी ॥३॥
 जब सम्राज वशा दिस घेरे, बजे न किसी को ओरी । कहे केशवानन्द
 पकड़ भम कूट, गले लगावत होरी, यही है कर्म की खोरी ॥४॥

४२ होली

बिन ज्ञान मुक्ति नहिं बाई । सख उपाय करो नर कोइ । टका
 वन सुखाय के पिजरा कियो है नख शिख जग पचाई । भन्न
 को त्याग पछाहार कियो है, तो मो न बाद उठाइ, वृथा हम उमर
 है खोई ॥१॥ ऊपर स बहु त्याग कियो है भीतर आश लगाइ ।
 आँखें मूँद प्यान भर बैठे भार के बाग कमाई, देखो ऐसे मुरख
 छोइ ॥२॥ घर क माहिं जंघार रखत है कोटिन करे उपाई । बिन
 प्रकाश के तम नहिं नसि है बाद बँड से मारि मगाई देखो ऐसे
 भ्रम में लगइ ॥३॥ मख विशेष दूर सब कर के, गुह्यारण जो
 भाइ । आई जग देहाव न सम्यो है, ताही स तम है नसाई, कहे
 पदार्थानन्द अनोइ ॥४॥

४३ होली

बिन मतदुष्ट के भुज न किमारी ॥ बाद कियो कोइ जंगल
 डारी ॥ टक ॥ तीन मरस का मकान बना है, पापों दख समारी ।

हसो दिशा में खिरकी लगी हैं, तही में चार अटारी, वहीं है
 श्यामविहारी ॥१॥ अज्ञान-किमाढ़ मोह-जंजीर, माया का ताला
 है भारी । काम क्रोध बहु गूळ जड़ी है, हंकार की चोकठ ठाड़ी,
 ताही से खुले नहीं जागी ॥२॥ शम दम श्रद्धा समाधान हो,
 और उपरति धारो । चारों साधन सम्पन्न होयकर गुरुजी के
 ओर पधारी, चाहे जो मेटन खूबरी ॥३॥ गुरु के प्रसाद साधु
 की संगत, खुलगाये भाग हमारी । ज्ञान की कुजी दी है दयाकरि,
 खुलगाये गगन किमारी, केशवानंद आप समारी ॥४॥

४४ होली

लियो है उधारी, गुरुजी मोहि लियो है उबारी ॥टेक॥ आश।
 नदिया मनोरथ जल है, राग को मगर रहोरी । तृष्णा चिता की
 लहरें उठति है, मोह की धार है भारी, धीरज सह दियो है
 उपारी ॥ १ ॥ भ्रम के भँवर दुर्वास दोउ तट, लोभ को मच्छ
 बढोरी । काम क्रोध बहुसर्प रहत है, तासे लियो है उबारी, ऐसे
 गुरु पर बलिहारी ॥२॥ ज्ञान की नौका दया पवन से, दे सत्
 संग पतवारी, विचर विवेक की पंखा लगी है । जुक्ति सहारे
 उतारी, लगाजल सारेखारी ॥३॥ जो जो आय बैठे नौका पर,
 पार उतर गये सारी । जो यह नौका को त्याग कियो है, हव
 गये मूढ़ अनाड़ी, कहे केशवानन्द विचारी ॥४॥

विन्ता करत है मन में, माछ लेव नहिं खोरी ॥ बंन्यो पित भाष्य
 खोरी ॥१॥ दिन में आत्म बात सखो है रात में क्षीत सखोरी । भूख-
 व्यास को हँस सखो है ॥ कष्ट सखो है भारी, अन्ध कोई न खोरी ॥२॥
 धर्म पुण्य नहिं एक किया है, साधु की करत ठोरी । मात पिता को पर
 स निकाले बस भवे कामिनि नारी, आयु सब विरथा खोबीरी ॥३॥
 जब जमराज बसो दिश घेरे, बने न किसी की ओरी । कहे केशवानन्द
 पढ़इ उम कूटे, गले लगावत होगे, यही है कर्म की खोरी ॥४॥

४२ होली

बिन दान मुक्ति नहिं दी ॥ खाल उपाय करो मर काइ । टेका
 तन मुखाय के पिजरा कियो है नख शिख अग्र बचाई । अन्न
 को त्याग फज्रशर कियो है, तो मो न चाह छठाई, पूया सब समर
 है खोइ ॥१॥ ऊपर से बहु त्याग कियो है भीतर आश जगाइ ।
 जालें मूँद ध्यान घर बैठे भार के भाग फमाई, देखो ऐसे मुख
 खोई ॥२॥ घर क माहि अंधार रहत है, कोटिन करे उपाई । बिन
 प्रकाश के तम नहिं नखि है जाहे ईद लो मारि भगाई, देखो ऐसे
 भ्रम में लाइ ॥३॥ मल विशेष दूर सब कर के, शुद्धकरण जो
 भाइ । अहं भद्र केशव में सम्यो है, ताही मं तम है नसाई, कहे
 केशवानन्द अनोई ॥४॥

४३ होली

बिन मनगुरु के लुले म किमारी ॥ पादे पिय कोइ जंगल
 हारी ॥ टक ॥ तीन मरस का मकान बन्य है, बाघों लख समारी ।

हसो दिशा में खिरकी लगी हैं, तही में चार अटारी, वहीं है
 श्यामविहारी ॥१॥ अज्ञान-किमाड़ मोह-जंजीर, माया का ताला
 है भारी । काम क्रोध बहु गूळ जड़ी है, हंकार की चोकठ ठाड़ी,
 ताही से खुले नहीं जारी ॥२॥ शम दम श्रद्धा समाधान हो,
 और उपरति धारो । चारों साधन सम्पन्न होकर गुरुजी के
 ओर पधारी, चाहे जो मेटन ख्वारी ॥३॥ गुरु के प्रसाद साधु
 की संगत, खुल गये भाग हमारी । ज्ञान की कुंजी दी है दयाकरि,
 खुल गये गगन किमारी, केशवानन्द आप समारी ॥४॥

४४ होली

लियो है उधारी, गुरुजी मोहिं लियो है उबारी ॥टेक॥ आश।
 नदिया मनोरथ जल है, राग को मगर रहोरी । वृष्ण चिता की
 लहरें उठति है, मोह की धार है भारी, धीरज तरु दियो है
 उपारी ॥ १ ॥ भ्रम के भँवर दुर्वास दोउ तट, लोभ को मच्छ
 बडोरी । काम क्रोध बहुसर्प रदत हैं, तासे लियो है उबारी; ऐसे
 गुरु पर बलिदारी ॥२॥ ज्ञान की नौका दया पवन से, दे सत्
 सग पतवारी, विचार विवेक की पंखा लगी है । जुक्ति सहारे
 उतारी, लगाजल सारेखारी ॥३॥ जो जो आय बैठे नौका पर,
 पार उतर गये सारी । जो यह नौका को त्याग कियो है, डूब
 गये मूढ़ अनाश, कहे केशवानन्द विचारी ॥४॥

४५ होली

प्रेमी होली; खगो मेर भाइ । जास जनम मरन
मिटजाइ ॥ टेक ॥ अज्ञान भरनी मोह धना, मरमर्षण रोपाई म
हमदम विवेक बहु पूजन करके, ज्ञान की भाग सगाई;
झार उठे पटुताई ॥ १ ॥ संजित जरगठ आग्यमी जरगने
जर गव, काम समुदाई ॥ असमाधना बिपरीत भावना, बिचार
पवन से उड़ाइ, पूर सब गगन समाइ २ हाँसी सरमे चुपमे
छाय कर, विराग गुम्हाळ म'बाइ ॥ सनसंगति पिचकारी मर क,
मार दिया गुरू भाइ, हुंटे नहीं रंग गुंवाइ ॥३॥ हुक रेवे
सनसादिक छले, व्यास बमिष्ठ समुदाइ ॥ साइ होली केशवामन्द
कल, मिट गयी काम कमाइ, पन् पिन् आनन्दा पाई ॥४॥

४६ होली राग गुजर

मैंने अपने गुरू सत्सेही है होली, काट बर जिन कल की बोरी
। टेक ॥ धन करि अर्पण तनुस सवा बचन म मन स गयोरी ।
ह्रांति क उठ बैराग पिचकारी, ज्ञान का रंग भरोरी ॥१॥ संवस-
गुम्हाळ बिचार-अवीर, सनसंग-रंग भिजोरी ॥ चढ़ गया रंग
फिर नहीं फूटि है मिट गयी अवस्था करोरी ॥२॥ बाहर से होली
सब तत्रकर अन्तर मार्ति छगोरी । अन्तर मुख बिन मुख नहीं
होइ है, येही सेन छयोरी ॥३॥ आसा वृष्णा अद मव ममता
म सब दूर करोरी । कहे केशवामन्द गुरू क चरण बिन केस
मव नल परोरी ॥४॥

४७ होली राग ठुमरी

खोईरे, खोईरे, हरिके भजन बिन, उमरि सब खोईरे ॥टेका॥
 बालापन सब खेलि बितायो, तृष्णा अधिक बढ़ारे ॥ मात पिता
 से दूठ करते हैं, आकाश के चन्द्र मंगई रे ॥१॥ युवापन
 में काम के घस भये, सूके न एक उगाई रे ॥ लोक वेद
 का कहा नहीं माने युवति के अंग लिपटाईरे ॥ २ ॥ विरध
 भये तन कापन लागे, होत न एक कमाई रे ॥ घर के लोग
 सय ताड़न करत हैं, जैसे घुटा बैल विलाई रे ॥३॥ तीनों पन
 सय बीत गये हैं, को तब करेगा सहार्ई रे ॥ मारि के सोटा प्रान
 निकासे, अन्त चला तू तो रोई रे ॥४॥ दंड देखे सवाल पूछत
 हैं, जग्राय न एक बनि आई रे ॥ कहे केशवानन्द सुनो भाई
 साधो, आखिर दिन नर्क खूबोई रे ॥५॥

४८ कवित्त

मंत हे सुजान जिन अन्त कियो काम सब, गुरु के प्रसाद
 से दहायो बाल, जाल है । सकल्प विकल्प सब दूर, कियो अवग
 करि, मल को निवारि शुभ कर्म धर्म चाल है ॥ अज्ञान को जराय
 दीन्ह मन को निमैल कीन्ह, भ्रम सब दूर कियो सरूप ज्ञाना
 नल है । अहं ब्रह्म आप जाने पंच कोसा तीत माने -कहे केशवानन्द
 ऐसे, सत को बहाल है ॥

४५ होली

पेसी होखी; खेड़ों मेरे माई । जामे जनम मरन
 मिटलाई ॥ टेक ॥ अज्ञान मरनी मोह लेना, भरमर्बड़ रापाई ॥
 प्रमदम विषेक छु पूजन करके, छाम की आग लगाई
 झार डूबे बहुताई ॥ १ ॥ संजित अरुणो आगामी अरुणो
 सर गये, काम समुदाई ॥ असंभावना विपरीत भावना, विचार
 पवन स उड़ाई, धूर सब गगन समाई २ शॉसी सरम चुपनी
 लगा कर, विराग गुलाब म'बाड ॥ सम्संगति पिबकारी भर कर,
 मार दिया गुरू भाई, छुटे नहि रंग गुम्दाई ॥३॥ छुके छेवे
 मनकाविक छले, क्यास बशिष्ठ समुदाई ॥ सोइ होखी कस्तानन्द
 रसै, मिट गयी काम कमाई, मल पित् मानन्दा पाई ॥४॥

४६ होली राग शुक्ल

मैंम अपन गुरू सखे की है दाली, काट वर जिन काठ की डाली
 । टेक । घन करि अपण समुन सखा बचन म मम ॥ गहारी ।
 सोति क जस बैराग पिबकारी, काम को रंग भयोरी ॥१॥ संवस-
 गुलाब विचार-मबीर, मर्मग-रंग भिओरो ॥ बड़ गया रंग
 पिर त्ही पड़ि है मिट गयी अविद्या करारी ॥२॥ बादर स होखी
 सब तजकर, अम्बर माहि लगाया । अम्बर मुग बिन मुल नहि
 दाइ दे, येही सम सयोरी ॥३॥ आसा पृष्ठा अरु मइ समता
 प सब दूर करार । कइ कस्तानन्द गुरू क चरण बिन केस
 मच जस तरारी ॥४॥

४७ होली राग ठुमरी

खोईरे, खोईरे, हरिके भजन विन, उमरि सब खोईरे ॥टेका॥
 बालापन सब खेलि बितायो, तुण्णा अधिक बढ़ारे ॥ मात पिता
 से हठ करते हैं, आकाश के चन्द्र मंगाई रे ॥१॥ युवापन
 में काम के घस भये, सूझे न एक उगाई रे ॥ लोक वैद
 का कहा नहिं माने युवति के अंग लिपटाईरे ॥ २ ॥ विरध
 भये तन कांपन लागे, होत न एक कमाई रे ॥ घर के लोग
 सब ताडन करत हैं, जैसे बुढ़ा बैल बिलाई रे ॥३॥ तीनों पन
 सब धीत गये हैं, को तब करेगा सहाई रे ॥ मारि के सोटा प्रान
 निकासे, अन्त चला तू तो रोई रे ॥४॥ बंड बेइके सवाल पूछत
 हैं, जयाय न एक बनि आई रे ॥ कहे केशवानन्द -सुनो भाई
 साथो, आखिर दिन नर्क दुखोई रे ॥५॥

४८ कवित्त

मत हे सुजात जिन अन्त कियो काम सब, गुरु के प्रसाद
 से दहायो काल जाल है । सकल्प विकल्प सब दूर कियो अवग
 करि, मल को निवारि शुभ कर्म धर्म चाल है ॥ अज्ञान को जराय
 दीन्ह मन को निर्मल कीन्ह, भरम सब दूर कियो सरूप ज्ञाना
 नल है । अहं ब्रह्म आप जाने पंच कोसा तीत माने -कहे केशवानन्द
 ऐसे, सत्त को बढ़ाळ है ॥

४६ कवित्त

कोई बाँध धन । जन कोई बाँधे रसग सोक, कोई बाँधे राज
कोई दुःखी नारी है । जो र इच्छा आगे करे तुच्छाहू अधिक
बदे, लक्ष सुख पावे न अविद्या रूप भारी है ॥ मानुष जन्म
पावे मुक्ति के द्वारे आये, गुरु के शरण होके छोड़ी जग लारी
है । ये सब तो मित्राणी सुख आप अविनाशी छस, कहे केशवानन्द
सुख आत्मा विचारी है ॥

५० कवित्त

जग सुग दुष्णा ज्ञान, एक ब्रह्म इत्य मान, द्वैत को निवारि
दिख ब्रह्म में बसइये । काम क्रोध मोह माद, दुष्णा स आवि
सेके, जारि ज्ञान आगि कर नाम रूप बसाइये ॥ मिथ्या प्रपंच
बेसि, मन में न मोह मान, ज्ञान दुःख तान, अस्ति माँवि प्रिय
बसाइये । कहे केशव मयो जैन, गुरु के इसार सैन, तुलने सब
विष्य जैन, भरम सब बसाइये ॥

५१ कवित्त

मारा है अज्ञान जिन; शूरवीर मानो तिन, दुःख को निवारि
जो ब्रह्म में भरत है । क्षमा के कवच कोन; बैराग को तो बाँध
छीन, ज्ञान के तरवार स तो; मार मोह बढ है ॥ मारे काम क्रोध
मोह; भाँकर सब दूर किये, मन को पकड़ कर, कियो पक चूर
है । पाया है अलख राज शक्ति के सुख सजाज कहे केशवानन्द
५, आभाय होय रहत है ॥

५२ कवित्तं

भूल के अज्ञान से करत है हाथ २, देखतो सँभार कर;
 दूसरो न कोई है । जैसे ताना पेदा मर, देखियन रुई रुई,
 पटके स्वरूप से तो, भिन्न नहीं जोई है ॥ घठ मठ देखिये में,
 लागत है भिन्न २, उपाधि सब दूर किये, एक नभ झोंक है । जल
 में तरंग जैसे, वायु में बधुरा तैसे, ब्रह्म को विवर्त ऐसे, आप
 केजब सोई है ॥

५३ लावणी

हम रहते दंष्ट्र एकांन में सदा उड़ासा, हम काट दई सब
 जन्म मरन की फांसा ॥१॥ हम करते गिरि खोइ नदी तट वासा,
 हम करते जयन शिला पर रैन उजासा ॥ वन भाग कभी अरु
 कभी मसान के माही, हम खाते भिक्षा माँग उपाधी चाहों ॥
 हम करते गुप्त विचार स्वयं परकाजा ॥ १ ॥ सुत भ्राता माता
 तात कुटुम्ब परिवारा, ये सब स्वप्ने का जाल माया विस्तारा ।
 माया का जाना रूप भये हम जग से न्यारा, हम लियो
 ब्रह्म एक जान ठोते नदि भारा ॥ उठाया मन से भेद दूर भयी
 आजा ॥२॥ जब तीनों लोक के भोग त्याग सब कोन्हा । तब
 सत्गुरु शरण मे आय जोग हम लांछा ॥ उठ गयी चित से
 भीति रूप जब चीन्हा, तब मिटगये दीरघ रोग ज्ञान गुरु दीन्हा ॥
 भिद गयी जन्म की आस अविद्या भयो नाजा ॥३॥ हम रखते

नहीं संसार से कुछ भी नाश । हम रहते मगन बिचार मग्न में
माता ॥ नहीं हम करते कष्ट दम नहीं माया । नहीं करते रग न
द्रोह न अम्मी जाया ॥ केशवानन्द लम्बा जब आप मरखते माता ॥४॥

५४ लावणी

करो वही के पाठ है आया दशहरा ॥ करो सब देवों का
प्रसन्न बांध शमरोरा ॥१॥ काया बंध के अन्दर हमेशा रहते,
सिंहासन अंत करण के ऊपर बसत ॥ पूज्य-अपर इंकार-कह
जिये मारो, है पढ़ ० कर जोख खारही सारी ॥ कोई कया
कोई पक्ष कोई उमरा ॥१॥ वज्र इन्द्रिय का दमन पाठ सब
जाने । भुवि का सिंहास संतोष पुजारी मान्य ॥ है सत्य पात्र भद्रा
के हैं बहु पूज्य ॥ शांति का अमृत नष्ट करो अमृतता ॥ दया
अस से स्नान कराया चेमा साध्वी से पोछ बहुरि बैठया ।
निष्काम आरति करो उचारो छहरा ॥ २ ॥ जब ज्ञान सुविचार
बार मरमर के । मन माहि प्रम-अग्नी का बजाबी संभरि क ।
धर्म पुण्य की बड़ी है असीर गुलाबी, छीतछ सुगन्ध आकास
भया है असी । छुरा सत्य जब देवी हुयी प्रसन्ना, सब बीया है
हुसूम कबी को हम्ना ॥ अज्ञान पोछा कबी ये नहरा ॥३॥ जो इस
विधि स कोई भी करे दशहरा, जो पावे चारो राज और दश सहरा ॥
जो कोई नर मारे मूछि कभी भी बकरा । ऐसा नर करता नरक
वास हमेशा ॥ है धर्म अहिंसा प्रथम हि बेह बधारे गीता अरु स्मृति
अपनिस्सद आदि भी गावे ॥ छे ससाध केशवानन्द देखरे नहरा ॥४॥

५५ लावणी दोहावली

अब नहीं भावत किमी की बात । भार दिया भेद पाँच पर
लात ॥टेका॥ कोई जीव ईश मे बताते भेद, कोई जीव जीव परस्पर
भेद । तोजे जीव को जड गावे, चौथे जड जड यतलावे ॥

दोहा—जड़ अरु ईसके भेद को, छेद करत कोड शूर ।

लखाजब व्यापक एरु रस, किया जगत सब धूर ॥

उठ गये धिलसे जगत् के नात, अब नहीं मानत किसी की बात ॥१॥
मैं ही हूँ सफल जगत आधार, मेरे माँहिं होत व्योहार ॥ न तो भी
ठिपते कोई विकार, जैसे आकासमें नानाकार ॥

दोहा—जैसे एरन के ऊपरे, बनते नाना औजार ।

तैसे कूटस्थ निज रूप में, होता है कारोबार ॥

लगावे नहीं अब घूजा हात, अब नहीं मानत किसी की बात ॥२॥
नहीं कोई वरन हमारा, हमन सब आबम को जारा । छुटी जब
ज्ञान की धारा, वहगया वेद का भारा ॥

दोहा—जैसे स्फटिक स्वच्छ में, रक्त पुष्प के जोग ।

तैसे आत्म शुद्ध में, कल्प रहे हैं लोग ॥

नहीं कोई है जात और पात, अब नहीं मानत किसी की बात ॥३॥
कोइ यह लखते बिरले बात, तजानिन मात तात के नात ॥ हैं रहते
मस्त औ मौज में, नहीं आवें फिर या भगमे ।

बोहा—क्या हीरा के बनिम, पर स लोलमि पूर ।

जालिमि मिले न पारसी, घन पर चढ़े तो दूर ॥

केशवानन्द छत्ता आ आप अजात, अब नहीं मानत किसी की बात ॥ ४ ॥

५.६ लावणी दोहावली

मूरख नहीं मानत है दिन रात, करे अनीसी खोली बात । टेक ।

हरि के भजन स होत क्यास, झूठ निश में अति पियास ॥

सत्संगत में नहीं बचा भ्रान, जुबा रंडी में बहुत है स्थान ॥

बो—बानी मधुरी बोलेके, मोह सेव सब छोग ।

कपट गोंड खोल नहीं, जुबा भरक के खोग ॥

कि जैसे मोर सर्प को खात, मूरख नहीं मानत है दिन रात ॥ १ ॥

धर्म के माई न करत क्याड, फँसाता आर्षमाया जाड ॥ दिन २

पछ २ पीतता जाय, तो मो करवा है हाथ हाथ ॥

बोहा—दिवस पिताया काम में, रात बामिनी संग ।

आमा कसल जब बिया मगावा, छूट जाय सब रंग ॥

तब तुम क्या खोगा हात मूरख नहीं मानत है दिन रात ॥ २ ॥

संत अठ गुरु स कर निरोध, जरा नहीं मन का कर निराध ॥

बुधा करता है मैं जरा, बिचार कर कोई नहीं तरा ॥

बोहा—बाळ दिखाव इस की, करनी जैसे काग ।

बदिया है अनमोल हीरा, लोडिया लूने साग ॥

वृथा क्यों रटता मात और तात, मूरख नहीं मानत है दिन रात ॥३॥ यहाँ पर मचाया है बहु ओर, वहाँ पर नहीं चलेगा जार ॥ यहाँ पर समझना है तुम्हे बात, तो कर ले सत् गुरुजी से नात ॥

दोहा—गुरु जरन में आइ के, लीजे राम पिछान ।

केशवानन्द मौका ना मिले अब, मूलो तो हरि की आन ॥

मारो भेद भरम पर लात, मूरख नहीं मानत है दिन रात । ४॥

५७ लावणी दोहावली

सबेरे उठ महादेव कहना, जगत सब माया का स्वप्ना । टेक ॥

राग-द्वेप कर जग सब भासे, खींचे राग जगत तबनासे ॥ जैसे

स्वप्न में देखे सृष्टी, जावे स्वप्ना होवे नष्टी ॥

दोहा—देवन देव महादेव हैं, जाने चतुर सुजान ।

और देव सब कल्पति जानो, रज्जू सर्प की भान ॥

उठायी मन से जगत् कल्पना, सबेरे उठ महादेव कहना ॥१॥ एक

कूवा से निकली बेल, तासे भया असंख्या नेल ॥ ऐसा देखा अजप्ता

खेल, सब मिल के हुई एक ही मेल ॥

दोहा—एक ही से अनेक भये, नाम रूप बहु मान ।

न्यारे २ देख के ही, होगये सुमति अजान ॥

जैसे बाजीगर खेलना ॥ सबेरे उठ महादेव कहना ॥२॥ जब तलक

देखेगा न्यारे, तब तलक ढोवेगा भारे ॥ अब तो मूल जा सारे,

फिरे है क्यों मारे, मारे ॥

बोधा—महादेव और देव को एकहि जानी मेव ।

मेव भरम को त्याग के एकहि देव को सेव ॥

तब तुम्हें मिटे जनम मरणा, सधेरे छट महादेव कहना ॥१॥ यह
सिखांत कहा भाई धव पुराण गुरु गार्ह ॥ केशवानन्द ने सुगार्ह,
सज्जन सुनेगे चित्छाई ॥

बोधा—चित देकर के सुनेगे, भिनके विमल विवेक ।

बना सुनेगे कपटी भरमो, उनके मती बलक ॥

जैसा करन्य तैसा भरना छबरे छट महादेव कहना ॥ ४ ॥

५८ भजन

राम मरे मैना नहीं जाऊंग ॥ टेक ॥ ताखे लाई कासी औ,
नहीं हरिहाररे ॥ नहीं लाई बनीनाथ, नहीं मठकाऊंगा ॥१॥
नहीं इच्छा है स्वर्ग की, नहीं बैकुण्ठ रे । म तो इच्छा राम
साज की, क्या न समाऊंगा ॥ २ ॥ जैसे मिरग लामि में, रहे
कस्तूरीरे । जाने बिना मटकत फिरे, बसो निश, माजाऊंगा ॥३॥
व्यापक राम है नहीं, मरे वृक्ष ॥ समझ करके केशवानन्द, बसी
में समाऊंग ॥४॥

५९ पद-बधावा -

जात्र मरे भाग जगे, साधू आपे पाहुना । हरिप निरखि के,
प्रम की तौ हारी भरकर, शोल बिघीना ॥
शान्ति बल न धोवना ॥१॥ व रस

के भोजन कर, छत्तीस रँग व्यजना ॥ सोने के तो थार भारके,
आनन्द से जिमावना ॥२॥ कंचन के तो गड्डुवा भर कर, मोद से
अचावना । लोंग सुपापी वास देकर, पान खिलावना । ३॥ सुखद
की तो आसन करके, तापर पौड़ावना । कहे केशवानन्द अपना
मन, प्रभु में लगावना ॥४॥

६० पद-बरसाती

सत् संग बहरिया बरसे, होन लगो प्रेम कमाई हो राम ॥टेका॥
समदम बैल विवेक हराई, तनु मध क्षेत्र चलाई हो राम । जोत २
के कियो है निरमल, धर्म के बीज बोवाई हो राम ॥१॥ ऊग गयी
बेल तिथी दिन बाढ़े, सत् के टेकादिवाई हो राम ॥ अड्डा बसत
फुलेला-बहु 'ग, ज्ञान के फल लगवाई हो राम ॥२॥ पकि गये
फल तपित होगये दिल, मन से वासना उठाई हो राम ॥ जरि गये
कर्म खूटि गये बीजे, तीनों लोक की चाह मिटाई हो राम ॥३॥
कहत केशवानन्द, पायो है आनन्द, ऐसी सत् सँग साहिबा हो
राम । भाग बिना नहिं मिलता सत् सग, जिसकी पूरबली कमाई
हो राम ॥४॥

६१ भैरवी

सनारे तुमो, बिन पकड़े नाछाँहैं ॥टेका॥ ना धेरूँ हाथ नाहिं
देखू पाँव, अनुभव ज्ञान से धारूँ ॥१॥ सकल्प विकल्प रूप तेरो
है, प्रभु के नाम से परूँ ॥२॥ ऊपर जाय तो राज मेरा है, नीचे

बोहा—महादेव और देव को एकदि जानो मेव ।

मेव भरम को त्याग के एकदि देव को सब ॥

तब तुम्हें मिटे जनम मरणा, सबेरे उठ महादेव कहना ॥१॥ यह
सिद्धांत कहा भाई जब पुराण शुरू ग्यो ॥ केशवानन्द ने सुनाई,
सबन सुनेगे चित्तभर ॥

बोहा—चित देकर के सुनेंगे, जिनके विमल विवेक ।

क्या सुनेंगे कपटी भरमी, उनके मसी बनके ॥

जैसा करना वैसा भरना सबेरे उठ महादेव कहना ॥ ४ ॥

५८ भजन

राम मेरे मैना कहीं जाऊंगा ॥ टेक ॥ नाचो जाऊं काशी की,
नहीं हरिद्वारे ॥ नहीं जाऊं ब्रह्मनाथ, नहीं भठवाऊंगा ॥१॥
नहीं इच्छा है स्वर्ग की, नहीं बैकुण्ठ रे । मा लो इच्छा राम
साज का, क्या म गमाऊंगा ॥ २ ॥ जैस मिरग नामि में, रहे
कस्तूरीरे । जाने बिना भटकत फिरे, ब्रह्मो विश नामाऊंगा ॥३॥
ध्यापक राम है नहीं, मेरे वुरे ॥ समझ करके केशवानन्द, बसी
में समाऊंगा ॥४॥

५९ पद—वधावा -

भाज मेरे भाग जग, साधू आये पाहुना । हरिप निरखि के,
ब्रह्मन करता ॥टेक॥ मेम की ली हारी भरकर, शीख बिछीन्य ॥
परम का ली आसम बेचे, शान्ति जय स घोबन्य ॥१॥ द रस

तैसे' अह्न सूर्यन को । १॥ सुन्दर कामिनि काल नागिनि, स्पर्श
करत बहु प्रेम को ॥ ध्यान हरत है प्राण खात है, मुवे मेजे नरकन
को । २॥ धन पुत्रन को मानत है प्यारो, जैसे घूघा रात्रिन को ॥
आखिर एक दिन छूट जायेंगे, लेय बलोगा उस बन को ॥ ३॥
कृपा-सिन्धु दया-निधि स्वामी, अब तो रोको मन को ॥ केशवानन्द
शरन तेरी अब न, भूलेंगा भजन को ॥ ४॥

६५ दादरा

दुष्ट संग से सवा, रहना उदास रे । टेका ॥ जैसे ओला खेत
का, करता विनास रे ॥ आप विलाय के फिर करता है, सकल
धान का नास रे ॥ १॥ धन घाटे धरम घटे, पड़े भरम फास रे ॥
लोक परलोक दोऊ से जावे, करे नरक में वास रे ॥ २॥ तेज घटे
बुद्धि घटे, मिटे ज्ञान प्रकाश रे ॥ लख चौरासी से ना छूटे, पड़े
दुख के रासरे ॥ ३॥ सर्प काटे बिच्छू कटे, सो है दुःख खासरे ।
केशवानन्द दुष्ट से वचना, यही रहा है भाष रे ॥ ४॥

६६ बनजारा

अब निश्चय मेरा मन माना, कहीं मुझे नहीं है जाना ॥ टेका ॥
रखू जाने-विन सर्प सीप मे रखत माने जी ॥ भ्रम करके भय
को लाना ॥ १॥ तैसे ही ब्रह्म को न जानै, आप विपै दुख माने
जी । शुभा-शुभ कर्म को ठाना ॥ २॥ मेरा म्बरूप है व्यापक,
ज्ञान यही है दुख नाशकजी ॥ महा आकाश सम आना ॥ ३॥

विष संगे हैं ॥३॥ सत् संगति की ओर से बांधू, ज्ञान अग्नि स
जाहें ॥४॥ तेरो सब परिवार और कर, (केशवानन्द) राज खसह
करें ॥५॥

६२ भैरवी

तमर काहे हुआ खुदावत है ॥ टेक ॥ कबहीं तो काम,
क्रोध में कबहीं ॥ कबहीं तो खेम में गमावत है ॥१॥ कबहीं तो
धन कबहीं तो जन में, पुत्र के कस छदावत है ॥२॥ मूठे
इन्द्रिय स्वाद के कारण, प्रभु जी को नाम बिसरावत है ॥३॥ बेद
शुरू के सपराश न मान, छल्ले पे गाछ फुड़ावत है ॥४॥ मलुप
वन है राम मिटन को, (केशवानन्द) राम में राम समबाव है ॥५॥

६३ दादरा-भैरवी

पाया है जनमोछ छाछ, दूसरा न जोई ॥ टेक ॥ मिनके में
हुँहन कारन, सकल जगत में भरमोई ॥ जो तो अब मिछि गये
प्रेम स, पटहि में बिछोई ॥१॥ दुल गये बारिह गये बढ बिन्हा
सब सोई ॥ ब्रह्म जानन्द में मगन होय के पानी पर सोई ॥२॥
काम गये क्रोध गये खेम को खुबोई ॥ आधा लुण्ठ गया बक्षो बिलि,
हँका बजबाई ॥३॥ ओ नहि पाया छाछ को जो, रात दिन रोइ ॥
केशवानन्द करो पुनपारय, आप रूप होई ॥४॥

६४ श्रसावरी

साधो साधो ग जाय दुल जग को ॥ टेक ॥ या संसार में
सार नहीं है जैस मृग लण्ठ अल को ॥ धावत ० माण तमत है,

६६ गज़ल

उगा आकाश मे चन्दा, मिटा सब तिमिरका फंदा ॥टेक॥
 शोभता है सदा आकाश, है तारागण भी सारे पास, हुवा है सारे
 तम का नाश, दीखता आप स्वच्छन्दा ॥१॥ नहीं बंधा नहीं खूठा,
 नहीं कभी भर्म में भूला ॥ नहीं कोई गर्भ से मूला, नहीं चोप्यासी
 का धंदा ॥२॥ है पाया सुख चकोरेनि, खिजा है बनमें कुमुदा ।
 हुवा है शोक चकवा को, चकइया दुख में दुंदा ॥३॥ लगे नहीं
 दाव चोरों का, पड़ा पहरा सिपाही का ॥ रास्ता है न जाने का
 नहीं कोई खिड़की रोसंदा ॥४॥ चले नहीं जोर है जिसका,
 जिन्होंने मालले चसका ॥ केशवानन्द देखकर मुमका, लिया
 बैराग का कंदा ॥५॥

७० गज़ल

फिदा हम उस पर हैं प्यारे, जिनों ने तख धारा है ॥ हैं
 बसते देश निर्जन में जगत सारे से न्यारा है ॥ टेक ॥ मार कर
 पाँच अरु पच्चीसा काम घर से निकारा है ॥१॥ राखते नहीं कौड़ी
 पास, किया है वासना को नाश ॥ उठाया दिल से जमका त्रास,
 यही निश्चय विचारा है ॥२॥ दृष्टि है जिनकी समान, चाहते नहीं
 किसी से मान ॥ किया है ज्ञान रस का पान, जमको मार पछारा
 है ॥३॥ किया है तन मन धन कुरवान, लिया है ब्रह्म को
 पहिचान ॥ केशवानन्द जिनकी ऐसी वान, वोही आतम
 हमारा है ॥४॥

यह दुनिया स्वप्न वत मूठी, क्यों आकाश नीलवन दीठ जी ॥
 केशवानन्द करै ना सरूप की शाना ॥४॥

६७ वनजाग

सब सजो विषय को भाइ, जब अपो शिवोद् मन छाई ॥२॥
 कभी भोगा है राजा होके, कभी हव गण भाई जी ॥ कभी
 गंधर्वों में जाई । १ ॥ कभी आगा है मेक बक्कर में, कभी
 छंद में भाई जी ॥ बसंध्य जन्मों का पना नहिं पाई ॥ २ ॥ जब
 छग विषयों को नहिं त्यागे, तब छा मुछी नहीं पाई जी ॥ जब बेले
 बिचार कर भाई ॥३॥ बिन संतोष न काम नसाही, काम अवत
 सुख नहीं जी ॥ केशवानन्द न जात बताई ॥४॥

६८ गजस्त

समझ कर झूठ दुनिया को, ये फिर क्यों मन भटकता है ॥
 सजो सब भर्म अन्वर स, ये विरया क्यों छिपटता है ॥६॥ मारा
 गुरु वाप्य ज्ञानों का, कलमे में कटकता है ॥ तजा सब रागद्वेषों
 को, विषय से चिन् सिमटता है ॥१॥ बना शक चाम का पुतटा,
 मध्य मछ मूत्र का बगछा, जानि पुनः रूप ये पुच्छा, सही मन अब
 चिपटता है ॥२॥ छोई विषय-भोग सब खारी, जैस विप छह में
 डारी ॥ खाने में छो बहुत प्यारी आलिर को प्राण हरता है ॥३॥
 जानि मित्र रूप को व्यापक मिठा सब पाप के छपक ॥ अरा
 सब कर्म के तामक, केशवानन्द नहिं भटकता है ॥४॥

७३ ठुमरी

बो तो पर घट दोखे माई ॥ कहां बाहर देखो जाई ॥टेक॥
 जाप्रत स्वप्न सुपुत्री माहीं, एक रस रहे सदाही ॥ अत्रस्था तीन
 व्यतिरेक होजाई, आत्म एक रहाई ॥१॥ जिन के आनन्द से
 आनन्दित, ब्रह्मा आदिक अरु सब पडित ॥ जैसे गुड़ में रहे
 मिठाई, चावल कल्पना लाई ॥२॥ चेतन रूप से है प्रगटाई, जड़
 देहन को रहा चेताई ॥ जिन के आसरे होत कमाई वोहो निरंजन
 राई ॥३॥ भगन समझ कर रहो लगन में, जनम मरण मिट जावे
 जग में ॥ केशवानन्द भर्म सब खोई ऐसी कीनी कमाई ॥४॥

७४ माड

सुन सुनरे मनवा, काहे भूला परदेश ॥टेक॥ इस परवेश में
 काटा खुबडा, पंथ न शुद्ध समेश ॥ नवी नाल जो अगम धार है,
 बड़े र शूर बहेश ॥१॥ जंगल झाड़ बहुत हैं जिसमें, सिंह सर्प
 हमेश ॥ भालू बन्दर राक्षस बहुतेरे, तासे वचावे रमेश ॥२॥ छाड
 देश यह हाट बाट को, धरले पंथ सुदेश ॥ या पथा में अटक नही
 हैं, कहता मुनि वर वेश ॥३॥ सन् गुरु मिलि या राह बतायी,
 तामे रागन द्वेष ॥ केशवानन्द आनन्द में मिल गये, श्री गुरु के
 आदेश ॥४॥

७५ गुजराती माड

ऐ जन्टलमेनो मेरो मानो, सुनो केना लीजे तनिक विचार ॥
 धरमों से करमों से निष्ठा उठाकरके, मनको फँसाया विकार ॥टेक॥

७१ गजल

छलो उस धाम को प्यारे, जहाँ सब काम हो आये ॥ टंक ॥
 जमी स मूला उस शिव को, तमी से हुवा तू जीव को ॥ हुवा है मर्म
 जन्म भर को, ज्ञान निद्रा में सो जाये ॥ १ ॥ है सो ग क्या
 किसी आये, मार है सुखी पर सारे ॥ मरम का चोख पटक प्यारे,
 ब्रह्म एक क्यों त हो जाये ॥ २ ॥ होजा सब गुरु की शरण बने
 कर जानि कुछ बरन ॥ होवे मोहादि की हरन, सो मन से बंध
 लो जाये ॥ ३ ॥ आया है बन्ध को जाई, पाग्या ब्रह्मानन्द सोई ॥
 केशवानन्द जनम ना हाई । देसा निभय सो हो जाये ॥ ४ ॥

७२ ठुमरी

बसो प्रेम तो ब्याई, वो तो, सब बट बट में भाई । टिका ॥
 जैसे अग्नित शूल काष्ठ में, अविद्या रहे बिपाई ॥ प्रगट होत
 भर्षण करने स, तैसेहि सगु संग मन छाई ॥ १ ॥ रहत अगित
 फयर के भाई उपर इष्टि से सुखत भाई ॥ अन्तर मुक्त बिरही
 होजाई, वासे तम है मसाई ॥ २ ॥ होत प्रगट फिर विपती भाई,
 साको पूषा कजपत भाई, लठ गयी कुमिया काम कमाई वह अजर
 अजर पर पाई ॥ ३ ॥ करत जतन कोई एक पाये । होत मन्त्र ना
 भाव जाये ॥ सगु बिगु आनन्द एक के भाई, ताम । केशवानन्द
 समाई ॥ ४ ॥

७३ ठुमरी

धो तो पर घट दीखे भाई ॥ कहाँ बाहर देखो जाई ॥टेक॥
 जाग्रत स्वप्न मुपुत्री माहीं, एक रस रहे सदाही ॥ अवस्था तीन
 व्यतिरेक होजाई, आत्म एक रहाई ॥१॥ जिन के आनन्द से
 आनन्दित, ब्रम्हा अगदिक अरु भव पडित ॥ जैसे गुड़ में रहे
 मिठाई, चावल कल्पना लाई ॥२॥ चेतन रूप से है प्रगटाई, जड़
 बेहन को रहा चेताई ॥ जिन के आसरे होत कमाई वोहो निरंजन
 राई ॥३॥ मगन समझ कर रहो लगन में, जनम मरण मिट जावे
 जग में ॥ केशवानन्द भर्म सय खोई ऐसी कीनी कमाई ॥४॥

७४ माड

सुन सुनरे मनवा, काहे भूला परदेश ॥टेक॥ इस परदेश में
 काटा खुवडा, पथ न शुद्ध समेश ॥ नदी नाल जो अगम धार है,
 बडे र शूर बहेश ॥१॥ जंगल झाड़ बहुत हैं जिसमें, सिंह सर्प
 हमेश ॥ भालू वन्दर राक्षस बहुतेरे, तासे बचावे रमेश ॥२॥ छांड
 देश यह हाट घाट को, धरले पथ सुदेश ॥ या पथा में अटक नही
 हैं, कहता मुनि वर वेश ॥३॥ सत् गुरु मिलि या राह बतायी,
 सामे रागन द्वेष ॥ केशवानन्द आनन्द में मिल गये, श्री गुरु के
 आदेश ॥४॥

७५ गुजराती माड

ऐ जन्टलमेनो मेरी मानो, सुनो केना लीजे तनिक बिचार ॥
 धरमों से करमों से निष्ठा छठाकरके, मनको फँसाया विकार ॥टेक॥

७१ गजल

छन्दो उस धाम को प्यारे, जहाँ सब काम होयारे ॥ टक ॥
 सभी से मूछा उस भिव को, तभी से हुवा तू जीव को ॥ हुवा है भर्म
 जन्म भर को, अज्ञान निद्रा में सो जावे ॥ १ ॥ है सोजा क्या
 किसी भावे, मार हैं तुझी पर सारे ॥ भरम का दोष पन्थ प्यारे,
 जग एक क्यों न होयारे ॥ २ ॥ होजा सख्द गुरु की शरण, लोक
 कर जाति छुड़ बरन ॥ होवे मोहादि की हरन, तो मन से बंध
 का जावे ॥ ३ ॥ काया है बन्ध को आई, पागया अज्ञानन्द सोई ॥
 केशवानन्द जनम ना होई । ऐसा निषय जा हो जावे ॥ ४ ॥

७२ ठुमरी

इसो प्रेम तो : छगई, को तो, सच बत / बड में भाई टिफा ॥
 जैसे अगिन गुह्य काट में; अविशय रहे बिपारै ॥ प्रगट होत
 धर्मन करने से, तैसहि सग्न भंग मन / काइ ॥ १ ॥ रहत अगिन
 पत्थर के माहीं कपर इष्टि से सूझत भाई ॥ अमर मुक्त बिरजी
 होजाई तासे तम है भसाई ॥ २ ॥ होत प्रगट फिर बिपती भाई,
 हाथो घूषा कडपत माहीं, बड गभी बुनिया काम कसाई बह अजर
 अजर पर पाई ॥ ३ ॥ करत जवन कोई एक प्राये होत मस्त मा
 भाव जावे ॥ सग्न चिन्त जानन्द / एक के भाई, ताम / केशवानन्द
 छगई ॥

अरि भाति प्रिय रूप तार्ही में, मन को लगाऊंगा ॥१॥ कोई
मानता देह प्राण को, कोई इन्द्रिगण सारा ॥ कोई सूक्ष्म कारण
स्थूल को, ये सब झूठ लखाऊंगा ॥२॥ कोई देवी कोई देवल पूजे,
कोई भूतगण लारा ॥ कोई मंत्र तंत्र मसान का साधे, मैं नहीं भ्रम
में भुलाऊंगा ॥३॥ सब के मालिक सब के प्रेरक सबके साक्षी
धारा, ऐसे सत्चित् आनन्द छोड़ के, केशवानन्द नहीं अटकाऊंगा ॥४॥

७८ कस्तूरी

आज इन्द्रिय-गण नाथूंगा, हरिनाम से पकड़ २ आत्म में
लगाऊंगा ॥ टेक ॥ सब गुण रुई शांति पूर्ण कर, शम दम घंट
चढ़ाऊंगा ॥ विवेक विचार का चरखा कर के, शुद्ध मन से
घटवाऊंगा ॥१॥ विराग सूवा सत्-संग धर के, सिधरे नाथ
घडाऊंगा ॥ सत्यधर्म की डोर बाध कर, परमात्म में रमाऊंगा ॥
॥ २ ॥ चाहे तो सोऊ, चाहे तो जागूं, चाहे तो खेल खिलाऊंगा ॥
चाहे तो नाचूं, चाहे तो गाऊ, चाहे तो आनंद समाऊंगा ॥ ३ ॥
बस भये मन फिर जीता जगत कूं, फिर न जगत् में आऊंगा ॥
केशवानन्द आनन्द में मिल कर, दूजा भाव न दिखाऊंगा ॥४॥

७९ जोगिया

राम नाम कह मैना, तू तो लख गुरु मुख को सेना ॥ टेक ॥
भाया पारधी फंद लगायो, लाला फल धरेना ॥ लालच के बसतू
जाइ बैठी, फँस गये दोऊ डेना ॥१॥ धंवे २ में मैना बोले, अब

दुनिया के बंधों में अंधों में फँस कर के, भगवत को बीना बिसार ॥
 साईंछट पर बड़ कर के, पंटी बजा करके जाता है बाउरी
 बजार ॥ १ ॥ बिसही के चुस्की की मुस्की लगाकर के, मुख में बबाला
 सिंगार ॥ आत्म परमात्म मिरावर को करके, किया है गिन्दगी
 खार ॥ २ ॥ होटल में साकर के बोटल को भर कर के, रोटी पर
 कीना सिकार ॥ फल फटलून घूट भाँड़े साले खाता है मोका
 खटार ॥ ३ ॥ बेव सिखात निरावर करके, हँस में हँटर हँकार ॥
 लोक परलोक दोऊ से आवे, कसब है कइवा पुकार ॥ ४ ॥

७६ गुजराती भाड

सच्चिदानन्द है आनन्दकन्द, पूर्णानन्द जान रे ॥ टिक ॥ अस्ति
 भावि प्रिय रूप से व्यापिरहो सब ठौर ॥ नाम रूप सब कलित
 ज्ञान, क्यों है ठूठ का चोर रे ॥ १ ॥ जैसे रूप में घूत रम्यो है, क्यों
 है तिष्ठन में तैल ॥ पुण्य के अन्तर गण मिस्यो है, बेद में आत्म
 मेखरे ॥ २ ॥ एक सुवर्ण में मूषण बन्धा मामा धर्म अनूप ॥ सोन
 बिधार जवही कन्धा, सब साना का रूपरे ॥ ३ ॥ जाने बिन हानी
 बहुत, सब थोरासी जाय ॥ कदाबानन्द जगदा तू जान, आप में
 आप समावरे ॥ ४ ॥

७७ कस्तूरी

एक मर्द को छोड़ दूजा कौन, ध्याईगा, आज मैं दूजा कौन
 ध्याईगा ॥ टिक ॥ भीतर बाहर एक रस है, रूप रंग स म्यारा,

काम जराने वाले ४॥ अब डमरू को बजाले, तन मन को
 रिशाने वाले ॥५॥ खुल गये दिठ के ताले, झट प्रसन्न होने वाले
 ॥६॥ उर में हैं मुड माले, व्याघ्र-चर्म ओढ़ने वाले ॥ ७ ॥ केशव
 आनन्द सभाले, आत्म-दर्शन कराने वाले ॥८॥

८२ रेखता

चढ़ा परवन के ऊपर है हाथ पग जिसके है नाहीं नहीं
 रस्ता है कोई दूजी, बिना पेड़ों चढ़े जाही ।टेका॥ जमा कर
 आसन पर बैठे, रोककर रजो विज दृष्टो । नेत्र भी है नहीं जिनके,
 लगायी एक लोताही ॥१॥ लक्षणा तीन कहते वेद, जहति अजहति
 ओ भागही ॥ चौथी व्यंजना गावे, जहति अजहती तजो माहो ॥२॥
 छत्रो भाग त्याग से वृत्ती, बिना तान गान करे निरतो ॥ तजो हर्ष
 शोक के झरती, सदा मन मोद में लाही ॥३॥ बिना अम्बर बिना
 भूषण नहीं तीनों गुण हैं ये दूषण । केशवानन्द वानी विन प्रति
 विन मोद में जाही ॥४॥

८३ रेखता

भरमना छाँडकर देखो तुम्हें क्या पावशाही है । तुही नौकर
 तुही चाकर, हुकुम तेरा ही जारी है ॥टेका॥ हुकुम से तेरे सूरज ने
 तेज व्योमि पसारी है ॥ शीतल गुण चन्द्रमा ने की है सारी रात
 उजारी है ॥१॥ तेरे भय से पवन चाले, सदा क्या सुख कारी
 है । कभी भीठा कभी मदा, कभी सुगव भारी है ॥२॥ तुही

गुरु मोहि छोड़ेना, बयली वार बुढ़ा मोहि वन, मानूगी भापझ
 कड़ेना ॥२॥ राम नाम से फंद बुढ़ाय, ज्ञान बैराग बोझ वन ॥
 छड़ी पक्ष स शरण में आमी, गुरु जी के चरण गड़ेना ॥३॥
 निरमय होके प्रह्व पिछाना, मिटि गये काष्ठ के ताना, केसवानन्द
 आनन्द कन्द मिछ जग म अबना वड़ेना ॥४॥

८० भूप

बैठ बाख्य सब बुनिया पाउन जाड़ा ॥टेका॥ दुख में रहे
 बेहज्ज, जिन मार बिधा हे माख्य ॥१॥ ताम है मयो तिहाज्ज,
 बस का मुख किया कल्य ॥२॥ घर में है छत्ताया माख्य, अब दूर
 भया सब जाना ॥३॥ है फौद गया जग नाख्य, बिपमों स भया
 निराख्य ॥४॥ घेछा है रौंकर मोडा, चढ़ाया चित्त स मोडा ॥५॥
 गले पड़ी शोप की माख्य, है बैठन को मुगछाख्य ॥६॥ सिर वड़े गंग
 का नाख्य, चढ़े चरंग वहु साख्य ॥७॥ कंठ है जिनका नीख्य,
 मूत पिशाच हैं करते छीका ॥८॥ मंग घतूर पिय प्यास कुंजर
 करे हैं स्वाख्य ॥९॥ वामांग सुताहिमाडा, गाव में गनपति बाज
 ॥१०॥ है केसवानन्द संमाख्य पसा है डमरुबाज ॥११॥

८१ भूप

बाबा बैठ बाले, अमै बरवान बने बाले ॥टेका॥ कर त्रिपुल
 त्रिपुल बाले मार जीताप निहाख्य बाले ॥१॥ गले में सर्प हैं
 काले पक्ष त्रिपुलों से बुझाम बाले ॥२॥ जय में गंगा संमाले,
 दासे पृष्ठा बुझामे बाले ॥३॥ रौंकर जिनका बाले चिबसे

काम जगाने वाले ४॥ अब डमरू को वजाले, तन मन को
 रिझाने वाले ॥५॥ खुल गये दिल के ताले, छट प्रसन्न होने वाले
 ॥६॥ उर मे हैं मुड माले, व्याघ्र-चर्म ओढने वाले ॥ ७ ॥ केशव
 आनन्द संभाले, आतम-दरश कराने वाले ॥८॥

८२ रेखता

चढ़ा परवन के ऊपर है हाथ पग जिसके है नाही नहीं
 रस्ता है कोई दूजी, विना पेछी चढे जाही ॥८॥ जमा कर
 आसन पर बैठे, रोककर दशो दिश दृष्टी । नेत्र भी है नहीं जिनके,
 लगायी एक छोताही ॥९॥ लक्षणा तीन कहते वेद, जहति अजहति
 ओ भागही ॥ चौथी व्यंजना गावे, जहति अजहती तजो माही ॥१०॥
 लखो भाग त्याग से वृत्ती, विना तान गान करे निरतो ॥ तजो हर्ष
 शोक के झरती, सदा मन मोद में लाही ॥११॥ विना अम्बर विना
 भूषण नही तीनों गुण हैं ये दूषण । केशवानन्द बानी बिन प्रति
 दिन मोद मे जाही ॥१४॥

८३ रेखता

भरमना छोंड़कर देखो तुम्हे क्या पादशाही है । तुही नौकर
 तुही चाकर, हुकुम तेरा ही जारी है ॥८॥ हुकुम से तेरे सूरज ने
 तेज ज्योति पसारी है ॥ शीतल गुण चन्द्रमा ने की है सारी रात
 उजारी है ॥१॥ तेरे भय से पवन चाले, सदा क्या सुख कारी
 है । कभी मीठा कभी मटा, कभी सुगन्ध भारी है ॥२॥ तुही

चक्रवर्ती है राजा, तेरे जय का बजे वाजा । चतुरंगी फौज है
 साम्रा, गाँवे शुण बेव सारी है ॥३॥ है ऐसा बोध ह्रम जिनके,
 चोम्पासी फर क्यों भटके ॥ केशवानन्द अब नहीं भटके, एकदम
 को संभारी है ॥४॥

८४ रासड़ा

विषय से भागना हो । चोर ठगों वत जान विषय से भागना
 हो ॥८॥ विषय पाँच पसार-यो फन्दा, सोन धुग बूझे नहीं अन्दा ।
 अब तो झाड़ काम का घना, प्रसु चरणम मन छवना हो ॥९॥
 मागत भोग काम बहु बोझो, तो मो भाग से रह गयो रीखे ॥
 काम कोष को अब तो जोता, पक सन्तोष विन घापना हो ॥ १॥
 असम सरम के बोझ उगयो, तो मो बोझ को क्यास न पयो ॥
 कष्टम समन जात है बोझा, गरु अब मानना हो । ३॥ सब संगत
 ॥ फन्दा काटो, काम कोष को अन्दर दाटो ॥ केशवानन्द सरम
 सब ताटी एक मद्य की ओचना हो ॥४॥

८५ रासड़ा

भरम में मूछना हो । असम सरम के दुःख मिटाओ, भरम
 में मूछ नाहो । टेका ॥ अपनी मूछ से हार सप भाये, अबरौ शान से
 सर्प नाम ॥ तब हो डर सब दूर हो भाग दुःख होवे माछनाहो
 । १॥ बाजीगर का मूछ तमाशा, जाने पिना सब हो भासा ।
 बिपार किने से होवे नाशा, अजर अमर अब आँचना हो ॥२॥

जैसे बालक लकड़ा माहीं, छोड़ा मानि कुशवे ताहीं । दोड़त आप
सड़क पर जाहीं, मन में माने मोद अत्रि कुदावना हो ॥३॥ तैसे
अपने आपको भूझ, गर्भ वास मे आपै मूझ । नख गिल छाई
अविशा मूला, तासे छूटो कर सावना हो ॥४॥ चारो साधन
सम्पन्न होयकर, ज्ञान सलाका अंजन लाकर । केशवानन्द भर्म
सब खोकर, तान चादर अब सोवना हो ॥२॥

८६ रासड़ा

मानुष जनम कठिन से पाया, जनम सुधारना रे ॥टेक॥
घट के अन्दर निरमल गंगा, तासे करो पाप को भगा ॥ तब ही
घटे ज्ञान की रंगा जनम मल काढ़ नारे ॥१॥ निरभय होकर रहो
जगत् में, सगत करले संत भगत मे । मत कोई फलो बुरे कर्म में,
चित्त को विषय से छारना रे ॥२॥ भागत २ जनम बितारया, बिन
सन्तोष शान्ती नहिं आया, बित्तको कर समाधान भरम को
फारनारे ॥३॥ सबके अन्दर चैनन स्वामी, रंग रूप से रदित अना
मा ॥ केशवानन्द सोई सुन्दर स्वामी, दिल का बाढ़ गुवार, मिटे
सब रारना रे ॥४॥

८७ जंगला

यह संसार पार होवन को, शीघ्र उपाय करो मेरे पियारे
॥टेक॥ यह नश्वर तनु थिर न रहत है, घड़ी पहर ठहराव पियारे ।
कचन माया देखि लुमाया, जैसे नदी के आव पियारे ॥१॥ बिन

में बड़ आय खिन में पटजाय, दीपक जोत परमात्र पियारे । मीने
 स निकमि ऊपर बिछाय है, ता में न बिठ ह्यभो मर पियारे ॥२॥
 पार हवन को सतसंग नैया, बिभार के कर पतवार पियारे । सत
 गुरु दया लख कृपा पवन म, सदासा पार लगाव मर पियारे ॥३॥
 काल बडी न जाख पसाव्यो, दोहव न राजा राव मेर पियारे । फरे
 बेशबान्ध बाँड़ फन्व सब, गुरु के दारन मरि भल पियारे ॥४॥

८८ जगला

जाके धन में जान प्रगट हो, ताको सुभाष रहे नहि बने
 ।टेक॥ सूर्य प्रकाश भया जब प्रात में, सारागण की जोत बिपान ।
 काम बुधा सब बैठे आकर में, मोह लखर व सारे छुटाने ॥१॥
 तब फूटन न बन्तु प्रगट हो, सरस गये सिमि लेवरी आने । सैरे
 ही मूढ के जीव बने ये अज्ञान गत्य फिर ब्रह्महि माने ॥२॥
 कोऊक निवस कोऊक बंदत, कोऊक मान करे सनमाने । कोऊ
 कहत भइ मूरख बीले, कोऊक विठ में कामि पिबाने ॥३॥
 कोऊबान्ध कहू स राम न रूप है, सैस कल्प में प्रति विन जान ।
 साक्षी रूप स देख तमाशा, समझ न कर मन सुसजान ॥४॥

८९ जगला

अमर क्या बहु रूप बिखाये ॥ भीतर तो अंगार भरी
 है ॥टेक॥ अस्थी मांस सब भया मिडिके बोरे रूपि पर कब
 कभी है ॥ मुक्त जिह्वा भुवि नेत्र कर दोऊ, दोऊ मुखा सब भय

जड़ी है ॥१॥ देखन में बहु सुन्दर दोसे, इन्द्रिय महँनव द्वार
 झड़ी है ॥ मूरख देखि के बहुत लुभाने, जाने नहीं यह नरक जड़ी
 है ॥२॥ जेकर अछबहु दुख उठावे, सेकर भवजल नहीं तरी है ॥
 तह ताको दुख रूपहि जाने, विषयन से मन खाँच रही है ॥३॥
 चार दिना के रग तमाजा, आखिर तो बनवास खरी है ॥ कहे
 केशवानन्द अथ तो समझ प्राणी तेरे शिर पर काल बरी है ॥४॥

६० जंगला

जनम मरण के दुख भेटन को, पुरपारथ करे क्यों न
 पियारे ॥टेक॥ असंख्य जनम से फिरता भटकता, कभी भेड़
 बकरा मेरे पियारे ॥ कबहीं हाथी कबहीं घोड़ा, कबहीं कच्छप
 में, परत मेरे पियारे ॥१॥ चार लाख चोम्यासी भरम के, मानुष
 तन में आया मेरे पियारे । या तनु मे ना जतन कियो तो, पुनि २
 नरक भरे मेरे पियारे ॥२॥ सत् शास्त्र अरु गुरु शरण मे, आय
 वचन रत हीवा मेरे पियारे ॥ छोड़ दे काम क्रोध मठ समता,
 काहे को वृष्णा में जरत पियारे ॥३॥ विना ज्ञान के भरम न जावे,
 सीप ज्ञान दिन रजत है पियारे ॥ केशवानन्द जेवरी बिनु जाने,
 हरप २ कर भगत पियारे ॥ ४ ॥

६१ गजल धुमाल

भरम ना दिल से जब छूटी और नहि कोई दिखता है ॥टेक॥
 जहा पर सूर्य ना चन्दा, वहाँ पर आप स्वच्छन्दा ॥ नहीं कोई जालझी

में बड़ आय दिन में घटजाय, दीपक जोत परमात्र पियारे । नीचे
 स निकसि ऊपर बिछाव है, ता में न दिख खाओ मरे पियारे ॥१॥
 पार हवन को सतसंग नैया, बिचार क कर पतवार पियारे । स
 गुरु दया कर कृपा पवन न, सहसा पार लगाव मेर पियारे ॥३॥
 काछ बली न आछ पसान्या, छोड़त न राजा राब मेरे पियारे । करे
 पेशवान्द छोड़ पन्द रुब, गुरु के शरण मर्हि आव पियारे ॥४॥

८८ जगला

जाक घट में हान प्रगट हो, चाको सुभाव रहे नहि जाने
 ।टेक।। सुर्म प्रकाश भया जब प्राप्त में, तारुण्य की कोत बिपान ।
 काम बुधा सब बैठे आठर में, मोह चन्दर बे सारे छुटान ॥१॥
 तम फूटन ॥ बगु प्रगट हो, भरम गय जिमि जेबरी आने । ठैवे
 ही मूक के जीव बन बे अज्ञान गये फिर जहहि माने ॥२॥
 कोऊक तिबत कोऊक भवत, काऊक मान करे खनमाने । कोऊ
 कहत यह मूरख बीजे कोऊक बिछ में कामि पिछाने ॥ ३ ॥
 कोखानन्द कहु स राग न रूप है, जैसे काब में प्रति बिबे जान ।
 साक्षी रूप से वेले तमासा, समस्त र कर मन सुखकान ॥४॥

८९ जगला

ऊपर बसा बहु रूप पिछावे ॥ भीतर तो मंग्रर मरी
 है ॥टेक॥ अस्थी मोस लव भया मिछिक बीर्य रूपिर पर कण
 ऊड़ी है ॥ मुख शिखा भुति मंत्र कर शऊ, शऊ मुगा मल अप

तब आगिरस्ता है ॥१॥ जिसे है मानता प्यारा, वो होता सारे से
 न्यारा ॥ कमाया पाप के भारा, एक ना साथ चलता है ॥ २ ॥
 जवै तू करता कमाई, तवै तुम्हें मिलते हैं आई ॥ न इसमें झूठ
 है राई सभो मतलब का नाता है ॥३॥ छांड़ सब कपट चतुराई,
 प्रभू से नेह कर भाई ॥ केशवानन्द कहे समझाई, तबहि
 आनंद माता है ॥ ४ ॥

६४ ग़ज़ल धुमाल

क्या है सुख विषयो में मूरुख ने आलिपटता है । टेक ॥ हाड़
 सूखा जभी श्वानो, घरा है मुख में मानो ॥ चाबता जोर से जानो
 रुधिर मुख से टपकता है ॥१॥ लगा है हाड़ में आई, मानता
 इसे सुखदाई ॥ न जाने छुछ भी अपनाई, ये बस २ के चिपटता
 है ॥२॥ मिटा सब तेज वो बुद्धी, भूला पर लोक की शुद्धी विषय सुख
 मन में है लुब्धी, उमर सारी निपटता है ॥३॥ सहा भीतोष्ण
 अतिभारी, पड़ा है काम बेगारी ॥ है ऐसा मूढ़ अनारी, केशवानन्द
 यों भटकता है ॥४॥

६५ ग़ज़ल धुमाल

हमारा देश वोही है, जहाँ पर नहि अन्धेरा है । टेक । नहीं
 चढ़ा नहीं सूरज, नहीं विजली न तारा है ॥ नहीं मणि मोती की
 जोती, पच मूतों से न्यारा है ॥१॥ नहीं दिक् काल वो धारा, नही
 जग जाल है लारा ॥ नहीं कोइ गग की धारा, नहीं सझा सवेरा

फन्दा भस्महित जोत जरता है ॥१॥ नहीं है घूँस का छायाँ, नहीं
कोड़ काळ न जाया ॥ अगत मय मूँठ है माया, वेद इस मति
कहा है ॥२॥ कर्म का जाल है फौसी, यही स मूला भविनाशी ॥
भदकता मधुरा ओ कशी, पृथा पथ २ क मरता है ॥३॥ अत्रय
कर्म केतवानन्द, जहाँ पर नहीं कोई रंघ ॥ विवरते हैं सदा
आनन्द, अमाना तैर करता है ॥ ४ ॥

६२ गजल धुमाल

घुसा है चोर घर में बार, तुम्ह क्या नहीं सुझा है ॥
छोया है सीढ़ में गफिष्ठ माल सारा ये सुझा है ॥ डेक ॥ लोका
मय द्वार का ताख, चोर है पाँच ओर बाला ॥ छुट्य है बिजने
माज्य, जरा नहीं काम धरता है ॥१॥ अगावे बार बीकीबार, वो
भी नहीं आगता गैमार ॥ है सोया अन्धदि काळ से मार, जरा
नहीं टेर सुझा है ॥२॥ सुनी है हर कामों स बचा है माल चोरों
से ॥ बरिहर होता नहीं धन स, सदा आनन्द रखा है ॥ ३ ॥
अगावे वाला केतवानन्द जहाँ पर चोर की नहीं छन्द ॥ सोने
फिर वो करके निरखेंद नृपा ही क्यों मरमता है ॥ ४ ॥

६३ गजल धुमाल

हरि से प्रेम करने में, तुम्ह क्या बोझ बाता है ॥ किया है
नेह बिपयों से समथ सारा ये जाता है ॥ डेक ॥ पाठपन केज
में लोया अबासी काम जल बोया ॥ अगावे अगावे पर चोरता बिजने

६८ कुण्डलिया

हीरा २ सब कोइ कहे, हीरा के तो तौल ॥ जो हीरा घट में
 धरो, सो हीरा अनमोल ॥ सो हीरा अनमोल याहि तू क्यों ना
 जोवे । काम क्रोध मद लोभ, विषय में विरथा खोवे ॥ कहे
 केशवानन्द, जाहरो खोजा पम्का । छोड जगत के जाल फिरे क्यों
 खावे धक्का ॥

६९ कुण्डलियां

आत्मनदी जल संजम, विवर्त सत्य को जान । तटदोई
 जहशील है, दया उर्मि पहिचान ॥ उया उर्मि पहचान निहाने तिस
 में भाई, महाभारत में कृष्ण युधिष्ठिर का समुझाई ॥ कहे केशवा-
 नन्द जो न्हाते अन्दर माही ॥ वो पाते पद निर्वाण स्नान जल
 मलना जाही ॥

१०० कुण्डलियां

ब्रम्ह माया का बाधक है साधक ताकू ज्ञान । ज्ञान होत है
 विरति में कहते सन्त सुजान ॥ कहते सन्त सुजान विरती का काम
 यही है । दूर करे आवरण कु मारे दंड सही है ॥ कहै केशवानन्द,
 है चेतन स्वय प्रकाशा, तासे नरंचक भेद, हुआ अविद्या नाशा ॥

१०१ कुण्डलियां

तन वन में बहु सर्प हैं, और हैं सिद्ध सियार ॥ यासे वचना
 कठिन है, कहते संत पुकार ॥ कहते संत पुकार जतन कर वचना

है ॥२॥ हैं पारों भव धूँ गता, पार मो कोई नहीं पाय ॥
 राप वा सारदा माता, यही मुदि बिनारा है ॥३॥ कला सोइ रूप
 केसवानन्द, सजा बम्ब मोरु का सब फन्द ॥ बिचरते हैं सदा
 निरद्वैद, जान सारा निषेरा है ॥४॥

६६ गजल धुमाल

पदा का मोह के बल में गुरु न भासैयारा है ॥टेका॥ माता
 से रात दिन कहता ये मेरा है ० ॥ नहीं कोई मेरा वो तेरा, सभी
 भव-साठ सरा है ॥१॥ यही भव दुःख है भारी, करे क्यों
 समय की क्यारी ॥ जन्म में नहीं कोई पारी, ये सब मिथ्या
 पसारा है ॥२॥ दिया गुरुजी ने ऐसा माख, छुट्य है सारा मास
 बाख ॥ मार दिया है सारा कल, दरिदर को निखरा है ॥३॥
 सदा रहते हैं हम सत जान लिया है मन विषय से जल ॥
 बनाया छम्में ये ग्यान, केसवानन्द काम जारा है ॥ ४ ॥

६७ कुण्डलिया

पौष विषय हैं जगत् में, जाके करुं बखान । मरें पाँच स
 पौष ये, तिनको लेहु पिधान ॥ तिनको लेहु पिधान सुख से धरा
 को जानो । होयक बेकि पतङ्ग, स्पर्श स झुंजर मानो ॥ रस न
 बस है मोच, भमर बस गव के कहिये । इनसे बचते सो शूर,
 परमपद सार्ह छहिये ॥ कह केसवानन्द काम, फन-क्यों का पही है ॥
 मार जठन कर पौष सोइ फनक्य सही है ॥

६८ कुण्डलियां

हीरा २ सब कोई कहे, हीरा के तो तौल ॥ जो हीरा घट मे
 धरो, सो हीरा अनमोल ॥ सो हीरा अनमोल याहि तू क्यों ना
 जोखे । काम क्रोध मद लोभ, विषय में विरथा खोखे ॥ कहे
 केशवानन्द, जोहरो खोजो पक्का । छोड़ जगत के जाल फिरे क्यों
 खावे धक्का ॥

६९ कुण्डलियां

आत्मनदी जल संजम, विवर्त सत्य को जान । तटदोई
 जहशील है, दया उर्मि पहिचान ॥ दया उर्मि पहिचान निहाने तिस
 मे भाई, महाभारत में कृष्ण युधिष्ठिर का समुझाई ॥ कहे केशवा-
 नन्द जो न्हाते अन्दर माही ॥ वो पाते पद निर्वाण स्नान जल
 मलना जाही ॥

१०० कुण्डलियां

ब्रम्ह माया का वाचक है साधक ताकूं ज्ञान । ज्ञान होत है
 विरति में कहते सन्त सुजान ॥ कहते सन्त सुजान विरती का काम
 यही है । दूर करे आवरण कु मारे दह सही है ॥ कहै केशवानन्द,
 है चेतन स्वयं प्रकाशा, तासे नरंचक भेद, हुआ अविद्या नाशा ॥

१०१ कुण्डलियां

तन बन में बहु सर्प हैं, और हैं सिंह सियार ॥ यासे बचना
 फठिन है, कहते संत पुकार ॥ कहते संत पुकार जतन कर बचना

प्यारे । हो वैराग की बाढ़ मार सु ज्ञान जल से सारे ॥ यह
 केशवानन्द सबहि पावे सुखरासी । उठायी पित में मोति मिट
 गयी छल पोरासी ॥

१०२ कुण्डलिया

प्रथमहि साधे चक्षु का निवेक गुरु से पाव । चक्षु की पूजा
 रूप है, कहे वेद में गाव ॥ कहे बंद में गाय राखे समस्त
 भस्मात् । नामिका इन्द्रिय सुवास करे सम छहों निरपाय ॥
 कहे केशवानन्द भाव है सत्य अर्पण । शोक बोझ छुओक करे
 सम कोइ मनीना ॥

१०३ कुण्डलिया

काम इन्द्रिय छुटिक है, सब किये सुर मुनि देव । वासे
 बचता हर कोइ, था क्या गुरु सेव ॥ जो समो गुरु सेव सिखा
 एक बात सदाग । ब्रह्म कात्मा लब्धना काम का मूक उपाय । कहे
 केशवानन्द कामिनी काठ की कानी । वासे रहो असंग बहत हूँ
 मुनिवर ज्ञानी ॥

१०४ कुण्डलिया

बिद्या इन्द्रिय बहे स्वाध को जल मोत्र सब मधुर ॥ प्रारब्ध
 वसाग जो कुप मिल पाते बिचार कर सो बहुर ॥ पाते बिचार
 कर बहुर बर्मे एकलव्य मेवाई मन से वासना उठायै । खाते मिष्टा

मांग सोते मसान में जाई ॥ कहे केशवानन्द पायो सुख अखंडा ।
फिरते सदा स्वच्छद लिये घेराग का भंडा ॥

१०५ कुण्डलियां

पंच तत्व की गूदखी तामें रंग अनेक । ये पांचो से है परे,
करके देख विवेक ॥ करके देख विवेक तू ही है अचल अनाश ।
सत् चित्त आनन्द एक है कहते पंडित वादी ॥ कहे केशवानन्द तू
ही है अन्न अविनाशी । सदा तुही एक रस सब ही घट २
का वासी ॥

१०६ कुण्डलियां

कहूँ लक्षण हंस के लखे कोई बुद्धि निधान । दूर किया
सब नीर को लिया दूध को छान ॥ लिया दूध को छान बसत मान
सरोवर माहीं । चुगते मोती फल सदा डोमरीयो निकट न जाहीं ॥
कहे केशवानन्द कुण्डलोये है बनाई, किया यह विचार भर्म अन्दर
से जाई.

१०७ कुण्डलियां

राम नाम को गहो नित, क्यों गहता है चाम । चाम केगहने
छांड कर, भजो सदा एक राम ॥ भजो सदा एक राम विचार ऐसा
अवकीजे, मानुषदेह अनमोल, सोध परमात्म लीजे ॥ कहे केशवानन्द
तवहि हो सुफल कमाई । राम नाम पचान, वृथा क्यों आयु गमाई ॥

प्यारे । ल बेराग की बाज मार तु ज्ञान लक्ष से सारे ॥ कहे
केशवानन्द तपहि पाव मुकरासी । छठगमी पित ने मोति मित्र
गयी छत्र चोरसो ॥

१०२ कुण्डलियां

प्रमत्तहि साधे जसु क्य विवेक गुरु से पाय । जसु की पूजा
रूप है, कहे वर में गाय ॥ कहे बेव में गाय लक्ष्मी समम
बसाय । न्यासिका इन्द्रिय दुबास करे सम लखों निरवार ॥
कहे केशवानन्द मोक्ष है लब्ध अभीन । होऊ बोख कुबोख करे
सम कोइ प्रवीन ॥

१०३ कुण्डलियां

काम इन्द्रिय कुन्ठि है, इस किने सुर मुनि बेव । लसे
बचता दूर कोइ, की लगे गुरु सेव ॥ जो लगे गुरु सेव सिद्ध
पद ज्ञान सदाग । ब्रह्म भाला लखना काम का मूछ उपाय । कहे
केशवानन्द अभिनी कास की कानी । लसे लखी बसंग कव दू
मुनिवर ज्ञानी ॥

१०४ कुण्डलियां

विद्या इन्द्रिय लगे स्थाव क्य लखी मोक्ष अरुमपुर ॥ प्रारब्ध
बसाय जो दुख मित्र पाव विचार कर सो जगुर ॥ पावे विचार
कर जगुर बसे पदमस्त मेजाई मन से वासना यथाइ । लसे मिद्धा

उलट करोवो वृत्ति रूप रामहि निज जोवो ॥ कहे केशवानन्द, तयहि पावे अविनाशी । कट गये दीरघ रोग, हुआ मन ब्रह्म मे वासी ॥

११२ कुण्डलिया

इई यह तन पाय के करना सदा विचार । क्या भसार अरु सार है, ताको करो सुमार ॥ ताको करो सुमार आत्मा सत्य बताया । भूठा जग संसार वेद नें योही गाया ॥ कहे केशवानन्द ये भूछो काया माया । भूछे मात अरु तात, भूछे सुत जनमी जाया ॥

११३ कुण्डलिया

उऊ उसपरब्रह्म का करिये सदा तलाश । परब्रह्म जाने विना, होता है बड़ हास ॥ होता है बड़ हास फिर करता मजदूरी ॥ जैसे भूल कर सिङ्ग होगये मेडा मेढी ॥ कहे केशवानन्द न जब छा ब्रह्म को जाने । तब तक मिटेन भेद न छूटे आने जाने ॥

११४ कुण्डलिया

अऊ अऊते आये हो, अऊते कर फिर जाय । चन्दरोज के रहन में अहंकार क्यों भाय ॥ अहंकार क्यों भाय न है कछु तेरा मेरा । प्रीति करो शिव संगवही है मेरा तेरा ॥ कहे केशवानन्द, घोंधकर मुछो आया । भूछा है जग जाल पसारे हाथों आया ।

११५ कुण्डलिया

एछ लीजे राम को, हवे सदा पहिचान । मिले दूध अरु नीर वो, हंस लेत है छान ॥ हंस लेत है छान, नीर जग किया

१०८ कुण्डलिया

आया है सो जायगा, राजा रंक बरगाठ । रचा खेळ यह माया
ने पड़ा काळ के गाछ ॥ पड़ा काळ के गाछ मुहुक बोधे कस
कस के । मूढने का यह मजा, खबर लेव तस २ के ॥ कई
केशवानन्द, न जब तक हरि को जाने ॥ तब तक कुठेन माद
मुने नहि जाने जाने ॥

१०९ कुण्डलिया

कोइसा काले होगये, निकसत अग्नि साहि ॥ बरत अनेजें
करो पर, कछापन नहि साहि ॥ काछा पन नहि साहि तीर्थो क
भीर मग्न वे । साबुन बोली छाबमले वनमें छत्राये ॥ कई
केशवानन्द न तो मो मिट मो स्वाही । जबाहि मिले निज भाग,
मिटै तबही वह स्वाही ॥

११० कुण्डलिया

तैसेही मूले आपको करन छो बहुपाप काम कोचमद होममें
करन छो कछाप ॥ करमे छो कछाप पूजता देवा देवो । मग्न-
स्वरूप को छांड करत है सबा सेबी ॥ कई केशवानन्द न जब तक
हय समाये ॥ तब तक कुठे न परस, बहुरि भावे अरु जाये ॥

१११ कुण्डलिया

अभा भाव अग्न में कूट है क्या घाम । घाम कूटना बाढ कर,
छयाळ कगे वह घाम ॥ क्याळ करो वह घाम काममें भासु न कोपो ।

उलट करोघो वृत्ति रूप रामहि निज जोबो ॥ कहे केशवानन्द, तवहि
पावे अविनाशी । कट गये दीरघ रोग, हुआ मन ब्रह्म में वासी ॥

११२ कुण्डलिया

ईई यह तन पाय के करना सदा विचार । क्या असार अरु
सार है, ताको करो सुमार ॥ ताको करो सुमार आत्मा सत्य
धताया । भूठा जग संसार वेद ने थोड़ी गाया ॥ कहे केशवानन्द
ये भूठो काया माया । मूठे मात अरु तात, भूठे सुत जनमी
जाया ॥

११३ कुण्डलिया

उऊ वसपरब्रह्म का करिये सदा तलाश । परब्रह्म जाने
बिना, होता है बड़ हास ॥ होता है बड़ हास फिर करता मजदूरी ॥
जैसे भूल कर सिंड होगये मेढा मेढी ॥ कहे केशवानन्द न जब
लगा ब्रह्म को जाने । तब तक भिटेन भेद न छूटे आने जाने ॥

११४ कुण्डलिया

ऋऋ ऋते भाये ही, ऋते कर फिर जाय । चन्द्रोज
के रहन में अहंकार क्यों भाय ॥ अहंकार क्यों भाय न है कछु
तेरा मेरा । प्रीति करो शिव संगवही है मेरा तेरा ॥ कहे केशवानन्द,
घाँधकर मुठी आया । भूठा है जग जाल पसारे द्वार्थो आया ।

११५ कुण्डलिया

ललु लीजे राम को, हृदे सदा पहिचान । मिले दूध अरु
नीर गो, हंस लेत है छान ॥ हंस लेत है छान, नीर जग किया

है न्याय । वृष रूप है आप लेय निरवय निरधारा ॥ कह केसवानन्द
मिटे तबही बंगाली । कोयल शिशु वनिकाग नाम की बैठा बासी ॥

११६ कुण्डलिया

एरे ऐसा घरम कर जासे होय चटार । काम कोष मर
छोम के, तज दो समी विकार ॥ तज दा समी विकार हार
हिन्मत ना कबहीं । जैसे मोली आव शूर अन रण पर बबही ॥
कहे केसवानन्द, शीशजावे तो आगे । सक्वाशूर है बही न पीछे
को जो भाग ॥

११७ कुण्डलिया

ओ ओ और वृजा नहीं, लखीजे संभार । जैसे मनके अनेक
में, व्यापराहा बकतार ॥ व्यापराहा एक तार, तैस ही आपको
जानो । बचन कह अनेक किसी की एक न जानो ॥ कहे केसवानन्द
पंसा निग्रय कीज । प्राण जायें तो जायें न पीछे धित को वाजे ॥

११८ कुण्डलिया

अंभ मय के अंग से, जगत मया विस्तार । जैसे पुंवे स
हृई निकसत है बहुतार ॥ निकसत हं बहुतार, मृत से पद बुनार ।
कोइ मम ० राजि कोई किमताप पदारे ॥ कह केसवानन्द समी
पट हई सख्या अक्ष ज्ञान भाप रं मय प्रथ सख्या ॥

घोहा—

स्वर ज्ञान के अर्थ को, समुझे चितदे कोह ।
 ज्ञान रूप में गरक रहे, जन्म न दूजा होह ॥
 भूल चूक को माफ करो, सज्जन दीन दयाल ।
 केशवानन्द की बीनती, बुद्धि है मम बाल ॥
 कहना सुनना बहुत है, गुनना थोड़े माहिं ।
 थोड़े महँ जो जन गुने, संशय शोक नसाहिं ॥
 समिधा सूखी बहुत हैं, अग्नि रंचक मात्र ।
 जो अग्नि के लगत ही, राख होत पल आत्र ॥

११६ तत्व बत्तीसी चौपाई

कका काया अन्दर भाई । सबका साक्षी रहा समाई ॥
 आपदि दृष्टा होवे जबही । जग मिथ्या ये लखता सबही ॥ खखा
 सवर करो मेरे प्यारे ॥ काम क्रोध से होबो न्यारे ॥ लोभ मोह
 कर रहा छिपाई । जैसे घादल सूर्य ढकाई ॥ गगा गावन की
 गुरुगानी ॥ तासे होय सकल भ्रम हानी ॥ भ्रम होत अधिष्ठान
 आसरे । रङ्गू सर्प देख के ससरै ॥ घघा घर में रहो समाई ।
 दूजे का घर होय दुखदाई ॥ जैसे अफीमची अमल को खाई ।
 दूजे घर घुस गया पिटाई ॥ डडा ऊपर नीचे समाया । अंत न
 शेष सारदा पाया ॥ सो आनन्द को गुरु लखावे । इद लख के
 वेहद को जावे ॥ चचा चमन खिली अति भारी । ताकी रंगत
 भजव निहारो ॥ मूरख देखकर फँस गये सारे । ज्ञानो तासे रहे

है न्याय । दूध रूप है आप लेय निश्चय निरपारा ॥ कहे केशवानन्द
मिट तबही डंगाली । खेयल शिशु वनिकाग बाम की बैठा डाली ॥

११६ कुण्डलिया

घरे पेसा घरम कर जास होय छद्धार । काम कोष मय
जोम के, सज दो समी विकार ॥ राज दा समी बिहार शर
हिम्मत ना क्यही । जैस मोठी आव शूर जन रण पर चढ़ी ॥
कहे केशवानन्द, दीसजावे तो आगे । सबबाझूर है बही न पीछे
झा जा भागे ॥

११७ कुण्डलिया

जो भी और वृजा नहीं, लकीजे संभार । जैस मनक अनेक
में व्यापराहा यक्यार ॥ व्यापराहा यक्यार सेसे ही आपकी
जानो । वचन कह अनक किसी की एक न जानो ॥ कहे केशवानन्द
पंसा निश्चय कीज । प्राण जायें तो जायें न पीछे भित को वाजे ॥

११८ कुण्डलिया

अंभ प्रथ के अंग स, जगत मया बिस्तार । जैस पुंख स
हर्ष, निरुमत है बहुवार ॥ निरुमत ह बहुवार, सुख से पट्ट मुक्तये ।
कोई मय ० सारि कोई किमलाव कदाव ॥ कहे केशवानन्द समी
पट हर्ष सख्या जग जान्ने भाव रह सय प्रथ सरुपा ।

दूजा रग मिले वदरंगा ॥ दहा दर्ज करोरे भाई । चूक पडे तो
 फिर पछिताई ॥ दमन करो सदा इन्द्रिय को । दसो दिशा से
 रोको मन को ॥ घधा धर्म यही है भाई । मानुष देह बृथा नहिं
 जाई ॥ यद्ही देह अमोल है भाई । लख निज रूप नारायण
 होई ॥ नाना नाम रूप को त्यागो । सत् चित् आनन्द रूप मे
 लागो ॥ पाव अज मे जगत है सारा । अस्ति भाति प्रिय
 रूप तुम्हारा ॥ पपा परम धर्म यदि भाई । आप रूप
 में रहो समाई ॥ आगम निगम पुराण बखाना । एक रूप
 है ब्रह्म समाना ॥ फका फाको ज्ञान की फकी । होवे निश्चय
 रहो निराकी ॥ रोग दोष को भय नहिं कीजे । कटगये रोग
 अभय पद लीजे ॥ बवा बर बस मन को जीतो । सध ही ज्ञान
 रस अमृत पीतो ॥ जो नर मन को जीता विषय से । वही देश
 एकात बसैसे ॥ भभा भरम का बुरुज दहाया । ब्रह्म-ज्ञान का
 गोला चलाया ॥ माया महल उडे बुद २ ही । जैसे पिंजारा खुई
 धुन ही ॥ ममा मरम भेद पच छेदा । रहा न रंचक भेद अभेदा ॥
 जाश कर्म होवे निष्कर्मा । यह सतो के निश्चय धर्मा ॥ यया यारी
 घोरो न करना । करपुरुषार्थ पेठ को भरना ॥ जो अन्याय करे पेट
 कारन ॥ सो पशु मूढ है जान हजारन । ररा रमि रहा सब के
 माही । कीट पतंग ब्रह्म लों आई ॥ जो जाने यह रमझ समज को ॥
 वोही पहुँचे अजवा घर को ॥ लला लीन होवो उस माई । पुनः
 छल्ट कर जगत न आई ॥ तारा सूर्य प्रकाश न करई । स्वयं

किनारे ॥ दृष्टा छे रस तजो विकारा । छ रस में बहु गवई
 मारी ॥ छे रस को तजता ओ कोइ । अमर अमर पर पाव
 सोइ ॥ जजा जाप करो निज अपना । दूजे आप को तजो
 कल्पना ॥ मुझे माव से दूजा भाप । एक ब्रह्म का निम्न
 नापे ॥ इत्या इत्या त्वागो भाइ । एकहि ब्रह्म रहो छत्र स्मर ॥
 एक ब्रह्म देवन को दूजा । पाछे गुरु मुख छट्यो र मेघ ॥
 अथा इस जगत को कर्ता । पाले पापे जी सईसा ॥ इत्या
 कारण माया आन । निमित्त कारण ईस पिछानो ॥ दृष्टा टापे
 सदा विषयन का । विषय पांच फमावे सबन को ॥ शम बम
 करिके बाहि मित्राओ । मन समगाय ब्रह्म में छबो ॥ ठट्टा अम
 कुलाम में तूही । क्यों आकाश घट मठ में थोड़ा ॥ नहिं उपजे
 महिं बिनसे कबही । घट मठ उपजे बिन से सब ही ॥ बड़्हा बडा
 डोळ न होय कबही । अहिमा रहै सो परमपद छबही ॥ जिनके
 निम्न नहिं मन माहीं । जम-राजा से मार को काई ॥ बड़्हा
 देवन को कर्ता जानो । करि विचार निज आप में बानो । इष्ट में
 शुद्ध ठिक में लेख । तैसे ही आत्म ब्रह्म में मेख ॥ खण्डा नगर
 बसा है कैसे भाव शुद्ध २ में फैन है तैसे ॥ घट की कारण
 सृष्टिका जानो । भीतर बाहर सृष्टिका जानो ॥ तत्ता तत्त्व ज्ञान कर
 दूखो । एक ब्रह्म बूजो नहिं लेखो ॥ तरब ज्ञान की आन्य ओई ।
 साय जमत् को जोया सोई ॥ बचा बम की नाई अन्ध ॥
 ब्रह्मज्ञान रंग छत्र में मचला ॥ रंग सोई को रहे एक रंग ।

दूजा रंग मिले वदरंगा ॥ दहा दर्ज करोरे भाई । चूक पडे तो
 फिर पछिताई ॥ दमन करो सदा इन्द्रिय को । दसो दिशा से
 रोको मन को ॥ धधा धर्म यही है भाई । मानुष देह वृथा नहि
 जाई ॥ यहही देह अमोल है भाई । लख निज रूप नारायण
 होई ॥ नञा नाम रूप को त्यागो । सत् चित् आनन्द रूप में
 लागो ॥ पाँच अक्ष में जगत है सारा । अस्ति भाति प्रिय
 रूप तुम्हारा ॥ पपा परम धर्म यहि भाई । आप रूप
 में रहो समाई ॥ आगम निगम पुराण बखाना । एक रूप
 है ब्रह्म समाना ॥ फका फ/को ज्ञान की फकी । होवे निश्चय
 रहो निरांकी ॥ रोग दोष को भय नहि कीजे । कटगये रोग
 अभय पद लीजे ॥ बधा वर बश मन को जीवो । तब ही ज्ञान
 रस अमृत पीतो ॥ जो नर मन को जीता विषय से । बहो देश
 एकांत बसैसे ॥ भभा भरम का बुरुज ढश्या । ब्रह्म-ज्ञान का
 गोला चलाया ॥ माया महल उड़े बुद २ ही । जैसे पिजारा रुई
 धुन ही ॥ ममा भरम भेद पच छेदा । रहा न रंचक भेद अभेदा ॥
 जाश कर्म होवे निष्कर्मा । यह संतो के निश्चय धर्मा ॥ यथा यारी
 चोरी न करना । करपुरुषार्थ पेट को भरना ॥ जो अन्याय करे पेट
 कारन ॥ सो पशु मूढ है जान हजारन । ररा रमि रहा सब के
 माही । कीट पंतग ब्रह्म लों आई ॥ जो जाने यह रमझ समझ को ॥
 बोही पहुँचे अजवा घर को ॥ लला लीन होवो उस माही । पुन.
 उलट कर जगत न आई ॥ तारा सूर्य प्रकाश न करई । स्वयं

मन में राखो धीर । जैसे हीरा घनन से, चोट सहे गंभीर ॥ ज्ञानी
ज्ञान को पाय के, रहते सदा आनन्द । संशय शोक रहे नहीं,
कहत केशवानन्द ॥

१२१ ग़ज़ल

अगर चाहो जो कुजलाई । करो वह देश भठाई ॥ कड़ापन
दिल से तुम छोड़ो । जो दिल में होवे नरमाई ॥टेक॥ मातृवत्
ज्ञान पर जननी ॥ द्रव्य पर को नहीं हरनो ॥ दम्भ पाखंड
को तजनी । यही है चाल चतुराई ॥ १ ॥ सर्वईसे मित्रता
फौजे । सुहित के काम को लीजे ॥ अमीरस प्रेम से पीजे । सुफल
होवेगी कमाई ॥२॥ ये छिन में स्वास छुट जावे । न कुछ भी
हाथ में आवे ॥ तू सिर धुन २ के पछतावे । जनम मालुष का गमाई
॥३॥ कहा अब मानले मेरा । निकट स्वराज का डेरा । तजो
भ्रम पाप का घेरा । केशवानन्द बात जनाई ॥४॥

१२२ होली

सत् गुरुजी से खेले होरी । मँल मनके धोवोरी ॥टेक॥
सत्सग केतो फरश बैठ कर, विषय बासना टारी ॥ मल विक्षेप,
आवरण दूर कर । तब होवे अधिकारी, प्रेम को रंग चढोरी ॥१॥
साधन चार बजाओ बाजा । शम दम दोऊ कर तारी ॥ वैराग्य विवेक
के झौंस हैं वाजे, श्रद्धा तितिक्षा सारी, मुमुक्षुता तान तोढोरी ॥२॥
मनन श्रवण अवीर उढावो निदिध्यासन रंग घोरोरी । ज्ञान पिचकारी

सुख पर मारो, बख्श मीज गये सारी, रंग में मस्त भयोरी ॥१॥
 काम, क्रोध, लह छेभ, मोह ईधन एकद्व करोरी । संपिठ आगम
 भव तृपना, फूंक दियो मिमि होरी, केशवानन्द सन छयोरी ॥४॥

१२३ होली

सुभन जन ही खेलेंगे होरी । कदा काले मन्व मति धोरी टेक ।
 छल चोरासी भ्रमि कर आयो, मनुज जन्म पायोरा । जग विचार
 करो किछ अम्वर, देवगण चाह करोरी, तदि क्यों बुवा
 सोयोरी ॥ १ ॥ बाछापन सब खेलि गवायो, युवा मस्त भयोरी ।
 पर तिरिया पर मन को चाहे साथ पिता वहि गाटी,
 महा वनमत्त भयोरी ॥ २ ॥ बुढ़ापन में सब भोग काये, कपाय
 न एक बखोरी । तृप्य भिन्ना भयवार मरो है कोसी काय
 काँय करोरी, बुढ़ायी फिर बों मरोरी ॥३॥ विवेक विचार करो मन
 अम्वर, स्वप्ना ठठ जसो रा, रसास के हूटते विद्वुह आयेगे घर
 शौखत परिवारी, केशवानन्द आप कहो री ॥४॥

१२४ होली

आसो दाव न हारो भाई, करो संभास कमाई ॥टेका॥ पार
 विशा को घर बाकी है, सोछह रबही क्यारी ॥ दिवस निछा शोब
 पाया बारी, मारत जोठ बनार्ह कास की यह चतुर्धर ॥१॥ चारों
 काली गोटी आसो छोटी बड़ी बनार्ह । निहर होय के सब को मारे,
 दास कर्म कठिनार्ह जो तया आवाजों कर्ह ॥२॥ — १ —

क्षमा सिर कुण्डी, दया त्राण बनाई ॥ ढाल कृपान विराग ज्ञान,
सत्य सुकृत से चलाई, काल नियरे नहि आई ॥३॥ ऐसा खेल जो
खेले खिलारी, अटकी गोठि छुड़ाई ॥ सर्व ओर से वह बचि गयी
है, पक्की घर में आई, केशवानन्द कहि समुझाई ॥४॥

१२५ होली

शिवजी पूजन करू तुम्हारी, आप हो वीर विहारी ॥टेक॥
आत्मा आप है गिरजाजी मति, प्राण बन्यो सहचारी ॥ शरीर
मन्दिर में आप विराजे, पूजा की तैयारो, सत्य व्रत धार भरारी
॥१॥ चित्त के चन्दन, प्रेम की पाती, अक्षय दया चढ़ारी ॥ शान्ति
जल से स्नान कराओ, शोल संतोष पथढारी, मनवा बन्यो है
पुजारी ॥०॥ क्षमा गुलाल अभीर उड़ाओ, निष्काम आरती दारो ॥
ब्रह्मानन्द नैवेद्य धन्यो है, घड़ी घंट घमसारी, करुणा मुदिता
आरती उतारी ॥३॥ पाश्र्वदक्षिणा अरु जिह्वास्तुति, अपर्या सर्वस्व
करोरी । या विधि पूजा जो नर कीन्ही, जन्म मरन भये दूरी,
केशवानन्द आप भयोरी ॥४॥

१२६ दादरा

समझ मन स्वप्ने को संसार ॥टेक॥ स्वप्ने माहि बहुत सुख
पायो राजपाट परिवार ॥१॥ जागपड़ा तब लाव न लशकर, ज्यों का

एगो निष्कार ॥३॥ मान साध भक्त सुख बनिग मिथ्या मर
विचार ॥३॥ कर मन मंग दान गब जाग्यो, नहि काड म्हाग न
मार ॥४॥ यमक नाम का दुनि न भूरा, यद मर माया अमार ॥५॥
पुनर दि म्हाग मर विचार जायग, उगो यमक का मार ॥६॥
कर निष्कार मर भक्ति का, ना पद मर कर ॥७॥ मर यम
का कपट न त्यागा, कनकानन्द गिरवार ॥८॥

१२७ पद

ममुमी न करे ना पारो, मन गुन ॥८॥ सारथ बग करि
बार सपदि दे माड रिग सुन नाथ ॥१॥ अग्य समय काइ काम
न आव, काम समुद्र अर घारी ॥२॥ छड करदन करि मात
कमायो, मन में उमंग मया भारी ॥३॥ अथ यमराज बंड में
परै, सुप ब्रुष बिसरि दे सारी ॥४॥ ज्ञान बैराग्य हृदय में पाये
जा पदो भव पारी ॥५॥ मर वही का काम यही है, कइते संग
बिपारी ॥६॥ ब्या धर्म हृदय में राजा, विगडा बाध सम्हारी
॥७॥ कस्तुरानन्द अमर पद पइहो, राजो जगत् सब प्यारी ॥८॥

१२८ पद

बह अरे भिमि पास ॥ समस्त मन ॥८॥ कृपा आग
अहंनिधि पूछे, भिमि समुद्र अनल कर रात ॥१॥ काम मय

क्षण क्षण हि तपावे, अवा कुलाल के तास ॥२॥ जब तक जीवे
अंतः जरावे, मुवे होली सम खास ॥३॥ अस शरीर में अहम्
भाव करि, हुवा धिवेक का नाश ॥४॥ केशवानन्द लखो अविनाशी,
नहि तो हो जमपुर में होंस ॥५॥

१२६ होली (पद कुटिया, धूल उड़ान)

उढावो उड़ावो, कुटिया की धूल उड़ावो ॥टेक॥ कुटिया बनी है
पंच भूत की तामें जगत् पसारो ॥ सख अंश मे ज्ञान इन्द्रियां
अत करण समारो, ताहि में आत्म पावो ॥१॥ रजो अंश है
कर्म इन्द्रियें, पांचो प्राण लगावो ॥ तामें कोई रूप नहीं है अपना,
परिछिन्न अह को जरावो, तबहि निज रूप को पावो ॥२॥ सार
धरतु है रूप आपनो, गो को दूर बहावो ॥ दस दिशि दरशन होत
हमेशा, निश्चय धजा उड़ावो, ये ही भेज को खावो ॥३॥ चारो
साधन कोट बनावो, श्रवण मनन दोड बारी ॥ निज निदिष्यास
है नीर निरंतर तामें मल २ न्हावो, मल बिक्षेप नसावो ॥४॥
अहं ब्रह्मास्मि प्रगट भयो पावक कुटिया में लगिमयो क्षारो ॥ कुटिया
अरु कुटिया अभिमानी, जरि भये दोऊ छारो, राख सब गगन
समावो ॥५॥ कुटिया का अभिमान करे सो, मूरख मूढ़ गमारो ॥
एक घर छोड दिया है अपना, काहे करो मुख कारो, केशवानन्द
कहि समझावो '। ६ ॥

स्यों निरुधार ॥२॥ मात चाव भाता सुत बनिना, मिथ्या सख्य
 बिकार ॥३॥ कर सत् संग ज्ञान जब जाम्यो, नहिं कोई म्हाये न
 भार ॥४॥ बमरु पाम को वलि न मूजे, यह सब माया भसार ॥५॥
 झुटवे हि सौंस सब बिकार जायेंगे, ज्यों मनक हा तार ॥६॥
 कर निरुधाम प्रेम भक्ति को, जो चाहो भर पार ॥७॥ सत्य धर्म
 को कपट न त्यागो, केशवानन्द निरधार ॥८॥

१२७ पद

प्रभुजी से करो ना पारो, मन सुख ॥दे॥ स्वारथ वश परि
 बार सबहि है मात निरा सुत नारो ॥१॥ मन्द समय कोइ काम
 न जाये, सास ससुर अह सारी ॥२॥ जड कपटन करि मात
 कमायो, मन में समेंग भयो भारी ॥३॥ जब बमराज कंठ में
 पेरें, सुख बस बिसरि है सारी ॥४॥ ज्ञान वैराग्य हृदय में पारो
 जो बहो भर पारी ॥५॥ मर देखी का काम पारी है, करवे संत
 बिपारी ॥६॥ क्या धर्म हृदय में राखो, बिगड़ी बात सम्हारो
 ॥७॥ केशवानन्द भमर पद पड़हो, तजो जगत् सख सारो ॥८॥

१२८ पद

रह जर प्रिय पास ॥ समझ मन ॥दे॥ दुष्टा भाग
 भइनिशि पृथे, जिमि समुद्र जनक कर राश ॥१॥ काम क्राध

१३२ दोहा

जो निरख्या निज रूप को, देखन जोगन कोय । हन तुम
 वप्तर गुम भये, खहर तान के सोय ॥१॥ अस्ति भाति प्रिय रूप में
 नाम रूप दो धाध । वक्र भाव कैसे रहे, लागी शुद्ध समाध ॥२॥
 धीरे नीर में प्रीति सम, मिलि रहा एकहि जान । कपट खटाई
 परत ही, बिलग २ होय मान ॥३॥ मुख्य प्रीति का विषय है,
 वातम ब्रह्म सरूप । तासे ना प्रीती करे, क्यों न पड़े भव कूप ॥४॥
 गुरु २ सब कोइ कहे, गुरु लखे ना कोय । एक बार जो गुरु
 लखे, वह छुद गुरु होय सोय ॥५॥

१३३ राग बंगला

कुटी में क्यों करता अभिमान, कुटिया नरकों की है खान
 ॥६॥ प्रथम गर्भ पिताजी धारे, पीछे माता जान ॥ नरक द्वार
 से निकल पड़ी है, नरक द्वार समान ॥१॥ प्रथम दिवस संयोग
 भयो है, तीजे दधी जमान ॥ तीन मास में पिंड सम जानो,
 चौथे नख शिख कान ॥२॥ पंचम मास आकार धन्यो है, चेते
 पिंड में प्रान । छठे मास पुष्ट सब होगये, सप्तम तेज बल
 जान ॥३॥ अष्ट मास में दुर्बल भयो है, नौमें पूर्ण निर्मान ॥

१३० पद कालिंगड़ा

कुटिया छगी अति खारी ॥ मोमन कुटिया छगी अर्ध
 खारी ॥ टेक ॥ यह कुटिया में बहुत दुःख पायो, मल्ल-भूष त्वाग २
 हारी ॥ १ ॥ यह कुटिया अति जाड़ परिणामी, भरत प
 विकारी ॥ २ ॥ या कुटिया में मयो है अनुभव, छली पंचक्रम
 बीमारी ॥ ३ ॥ जो अमिमान करे छोड़ भूख, ताकी मति गड़
 मारी ॥ ४ ॥ कुटिया छड़े का दंड समी को, सुरपति नर
 अविहारी ॥ ५ ॥ केशव सत गुरु मेव छायो, छुटि गई
 कल्पना खारी ॥ ६ ॥

१३१ पद कालिंगड़ा

सखे पति स खग ॥ सुबुखी, सखे पति से खग ॥ टेक ॥
 सखे पतित्रिकाखानाच है, ता संग लेखो खग ॥ १ ॥ मूटे पति
 संग बहुत दुःख पायो, यासे पीठ बे भाग ॥ २ ॥ सीछ संतोष की
 छाड़ी पहरो, मूषण पहरो बैराग ॥ ३ ॥ सखे पति निज रूप
 कूटस्थ है, ताम करो जगुराग ॥ ४ ॥ निर्मय होकर रहो जगत में
 जरो न जग की भाग ॥ ५ ॥ केशव सख्या सतगुरु मिथिया
 तोड़ मरम के ताग ॥ ६ ॥

१३२ दोहा

जो निरख्या निज रूप को, देखन जोगन कोय । हम तुम
 दफ्तर गुन भये, बहर तान के सोय ॥१॥ अस्ति भाति प्रिय रूप में
 नाम रूप दो बाध । वक्र भाव कैसे रहे, लागो शुद्ध समाध ॥२॥
 धीर नीर में प्रीति सम, मिलि रहा एकहि जान । कपट खटाई
 परत ही, विलग २ होय मान ॥३॥ मुख्य प्रीति का विषय है,
 आत्म ब्रह्म सरूप । तासे ना प्रीती करे, क्यों न पड़े भय क्रूप ॥४॥
 गुरु २ सब कोइ कहे, गुरु लखे ना कोय । एक बार जो गुरु
 लखे, वह खुद गुरु होय सोय ॥५॥

१३३ राग बंगला

कुटी में क्यों करता अभिमान, कुटिया नरको की है खान
 ॥६॥ प्रथम गर्भ पिताजी धारे, पीछे माता जान ॥ नरक द्वार
 से निकल पड़ी है, नरक द्वार समान ॥१॥ प्रथम दिवस संयोग
 भयो है, तीजे दधी जमान ॥ तीन मास में पिंड सम जानो,
 चौथे नख शिख कान ॥२॥ पंचम मास आकार धन्यो है, चेते
 पिंड ने प्रान । छठे मास पुष्ट सब होगये, सप्तम तेज बल
 जान ॥३॥ अष्ट मास में दुर्बल भयो है, नौमें पूर्ण निर्मान ॥

१३० पद कालिंगदा

कुटिया छगी भवि जारी ॥ मोमन कुटिया छगी भवि
 छारी ॥ टेक ॥ यह कुटिया में बहुत दुख पायो, मछ-मूत्र लाग २
 हारी ॥ १ ॥ यह कुटिया भवि जह परिणामी, घरत पट
 बिछारी ॥ २ ॥ या कुटिया में अयो है अनुभव, सखी पंचकाल
 बीमारी ॥ ३ ॥ जो अभिमान कने सोइ मूल, तत्की भवि रख
 मारी ॥ ४ ॥ कुटिया छहे का बंध समी जो, सुरपति नर
 अधिहारी ॥ ५ ॥ केसव सब गुरु मेव छायो, कुटि गई
 कल्पना सारी ॥ ६ ॥

१३१ पद कलिंगदा

सखे पति से छाग ॥ सुबुद्धी, सखे पति से छाग ॥ टेक ॥
 सखे पतित्रिभुवननाथ हैं, ता संग खेखे छग ॥ १ ॥ भूटे पति
 संग बहुत दुख पायो, तासे पीठ बे भाग ॥ २ ॥ क्षीण संतोष की
 साही पहरौ, मूषण पहिरो बैराग ॥ ३ ॥ सखे पति निम रूप
 कूलख है, तासे कये अनुराग ॥ ४ ॥ निर्मय होकर रहो जगत में,
 जरो स जग की भाग ॥ ५ ॥ केसव सखा सतगुरु मिलिया
 तोड़ मरम के छाग ॥ ६ ॥

रती करत है, बुद्धी होगई हान ॥४॥ भ्राम छोड़ कर जंगल रहते,
 सोवे चढ़र तान ॥ ज्ञान ध्यान की राह न पाई, अन्तर मैला जान
 ॥५॥ काला नाग बसे वाओ में कितनो हि दूध पियान ॥ औसर
 पाके काटे उसको, असर जाति का जान ॥६॥ बड़े भग मानुष
 तन पाके समझो चतुर सुजान ॥ ज्ञान बिना सुख तीन काल नहिं
 कहते वेद पुरान ॥७॥ सच्चा लेना सच्चा देना, सच्चा रूप
 पिछान ॥ केशवानन्द आनन्द वन व्यापक, लखते एक समान ॥८॥

शेर—

सूर्य बत् प्रकाश हो, पर आतिस की तरह गरम नहीं ।
 चंद्र सम शीतल सदा, पर जलवत् नरम नहीं ॥
 आकाशवत् भरपूर हो, नाम रूप सब कूर हो ।
 सच्चिदानन्द जहूर हो, सो केशवानन्द का नूर हो ॥

—०—

१३५ दोहा

गुसे तीनों गुण को, प पकड़ा मजबूत ।
 तसे तत्व ज्ञान कर, माया करी निपूत ॥
 ईश्वर के पर पंच में, भालव देश के माहिं ।
 शहर एक रतलाम है, राजस्थान हैं ताहिं ॥
 ताके पश्चिम भाग में, भील एक है स्थान ।
 सागोदिया खाल कहत हैं, नाम यही पहिचान ॥

कुटिया कारन बहुत दुख पायो, कष्ट कष्टतर जान ॥४॥ नरक
 द्वार में प्रगट भयो है, सुख होय मूढ़ भजान ॥ आनन्द में सब
 भगन भये हैं, बाजत नष्ट निशान ॥५॥ इस कुटिया में तीन
 भस्त्रा वस्त्र १२ अरु ज्ञान ॥ बाज मावानी युवा मस्तानी ब्रह्म
 पिता ज्ञान ॥६॥ कुटी बनी थी बभ्रुमजन को, उड़ते फंसा अमिमान
 भरम करम में लब्ध जोडा, फस गय कुम्भर खान ॥७॥ अन्दर नरक
 बाहरहु नरक, है नरकहि नज शिख मान ॥ जो अमिमान करे
 कुटिया का, पड़ते चारो खान ॥८॥ जिसको सखा गुरु मित्र
 है, वखाया गगन निजान ॥ केराव कुटिया की धूळ उड़ा के, सोते
 नरक खान ॥९॥

१३४ बगला

लजबे कुटिया का अमिमान सुनले कथा छग्न कर कान
 ॥१॥ अस्त्रि भाग की कुटी बनी है मछ सूतर अस्थान ॥ रोम
 राम से नरक झड़त है, आलिर मिथ्या जान ॥२॥ रावण कुम्भकरण
 करदूषण महकाबाहु जान ॥ जिस २ कुटिया राग करा है, तिन ०
 की भई हान ॥३॥ हिरनाकुश दुर्घोषन रागा मधुकैटभ बलवान ॥
 कुटिया का अमिमान करे से रहा म माग निजान ॥४॥
 तनक बकाई तन धन पाकर आदत है बड़ा मान ॥ खम पान में

उभय स्वात्म के धीय में, गुप्त कुटी छे जान ।
 तामें बैठ पूरण भयो, तत्त्व गुटका ज्ञान ॥
 सम्बत की ससपा कहूँ, सुनिये चित्त दे कान ।
 बसु घाट नव ग्रह है, शरी शरी पहिचान ॥
 फागुण कृष्ण द्वितीया भौमवार छे जान ।
 ता दिन धर पूरण भयो, तत्त्व गुटका ज्ञान ॥

—८—

इति श्री महात्मा परमहंस परिभाषकाचार्य स्वामीजी
 श्री केशवानन्दजी महाराज (श्री केशव भगवान्)
 कृत तत्त्व-ज्ञान गुटका समाप्त